

بھکتی اور ویدانت

مُصَنَّف

مشہور عالم شیرمان سوامی و ویکاننجنی مہاراج

مُترجمہ

نشانی نرائن

مُصَنَّف و نائین چتر کرشن چتر۔ دیانند چتر

پرکاشک

بیسر نائین و سیکل اینڈ سنز بھران کتب و پیشہ زلو مار پڈ ازلہ لہو

مشہور عالم فرزند امی و پکانتہ جی، ہالاج کی دوا درمانہ نصیبا

بھگتی کرم اور گیان کی بے مثال کتب!

۱۔ بھگتی کرم: یہ سوامی و پکانتہ جی ہالاج کی مشہور معروف تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے جس میں آپ نے بھگتی مارگ کی مختصر تشریح و توضیح کر کے اسکی عظمت و برتری کو ثابت کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کس طرح اس طریق کی اپنی اپنی جگہ پر پروردی بلا تین شخص سے بہت دیر تک ہی نوع انسان کے لئے اچھی آئندہ بہتری و بہبودی کا باعث ہو سکتی ہے۔ صرف اپنی نہیں بلکہ بھگتی کے بغور مطالعہ کرنے سے ناظرین پر یہ بھی بخوبی ظاہر ہو جائیگا کہ اس وقت دنیا میں جو جدوجہد اور کشمکش پھیل رہی ہے اسکا اگر کوئی حل ممکن ہو تو اسی بھگتی مارگ کی پروردی سے ممکن ہے۔ کیونکہ یہ مارگ پریم پرستی، محبت اور محمدوی اخلاقی پرستی اور خدا ترسی کا سچا مارگ ہے، قیمت ۱۰/-

۲۔ بھگتی پرست: مشہور سوامی و پکانتہ جی ہالاج کے ان مشہور عالم لیکچرر کی مجموعہ ۱۲ حصوں پر مشتمل ہے جو آپ اس پریم بھگتی مارگ کی وضاحت میں دیئے گئے۔ اور جنکو سنکر امریکہ کے مشہور اہل خیال و صاحب نام حضرات نہ صرف آپکے مداح و متفقد ہی ہو گئے۔ بلکہ ہندوستان اور ہندوستان بھر کے سچا پریم کرنے لگے۔ ان لیکچرر میں بھگتی مارگ کے بہت سے راز اور عقائد بتائے آسان طور پر مل کر کے سمجھا گئے ہیں۔ اور میں باتوں کو بھگتی میں محض اشارہ بیان کیا گیا ہے۔ اُنکی اس میں پورے پورے تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ جن اسی نے بھگتی کا مطالعہ کیا ہے، اُنکو بھگتی پریم کا بھی ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب تک کہ ہر دو کتب کا بغور مطالعہ نہ کریں، وہ بھگتی جیسے اہم مضمون کو سمجھنے کے قابل نہ ہو سکیں گے۔

ابتدائی الفاظ

پریمی ناظرین!

بھگتی اور ویدانت اپنے سلسلے کی تیسری کتاب ہے جن بھجوں نے اس سے پہلے بھگتی اور بھگتی رسد کا مطالعہ کیا ہے۔ انہیں اگر اس کتاب میں کسی قدر انہیں خیال کا مادہ ملے گا جو پہلے وہ ان دونوں کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ایک مختلف پیرائے اور مختلف رنگ میں۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ انہیں خیالات تبدیل ہوں گے۔ مثلاً یہ بار بار دہرایا جاتا بھی انہیں قدر کرنا ضروری ہے۔ اور اس کتاب میں ہی ہم مضمون کو اچھی طرح ان کے ذہن نشین کر کے۔ انہیں میدان عمل میں روانہ کرنا قدم بڑھانے کے لئے آمادہ و مکمل کر دیا گیا۔

جب کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ یہ سلسلہ کتب علمی و دھرمی ہے۔ جہاں ہر شخص کے مختلف نیکو فکس افند کیا گیا ہے۔ جو اپنے اپنی مختصر سی زندگی کے دوران میں امریکہ اور ہندوستان میں بیٹے تھے۔ اس لیے لازمی طور پر ان میں بار بار وہی خیالات دہرائے گئے ہیں۔ کیونکہ ایک مصنف کو ایک کتاب تصنیف کرتے وقت اس امر کا جتنا خیال رہتا ہے۔ کہ کسی خیال یا بات کا بار بار اعادہ نہ ہو۔ اتنا ایک مقرر کو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے سامنے ہر وقت سامعین کا ایک نیا مجمع ہوتا ہے۔ جس کے لئے وہ بار بار کی دہرائی ہوئی باتیں بھی ہمیشہ نئی ہی ہوتی ہیں۔

اور پھر یہ گمان و خیال نیز بھگتی اور پریم کی باتیں تو کبھی پرانی ہوتی ہی نہیں۔ جس طرح وہ پریمیوں کو آپس میں اپنی پر محبت زندگی کے واقعات بار بار دہرائے اور یاد کرنے میں ایک خاص لطافت آتا ہے۔ اور کبھی سیری نہیں ہوتی۔ اسی طرح گمان کتنوں اور گمان کی باتوں کے پڑھنے اور سننے میں بھی بھگت منہل کو خاص فائدہ ملتا ہے۔

اسی لئے تو رامائن، مہابھارت، بھگوت پوران، وید، شاستر، تانجیل، قرآن وغیرہ وغیرہ
 کا لوگ بار بار پڑھ کر لے لے کر پڑھتا ہے۔ اور ہر پڑھنے میں ایک نیا ہی صلف پاتے ہیں۔ اسی لئے
 مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ سے بھی معزز ناظرین ہر طرح بہرہ مند و لطف اند
 ہوں گے۔ اور اسے بار بار پڑھ کر سو گداسی سو امی جی کی روح پرورد تعلیم کو اپنی زندگی
 کا ایک عنصر بنائیں گے۔ نیز اس کتاب کے آخری صفحہ میں سو امی جی مہاراج نے
 حب الوطنی، قوم پرستی، خاندان داری، اچھوت اور دلت ادھار، ملکی اخوت، جانی پریم اور
 سب کے بھکے و شور پریم کا جو سبق دیا ہے، اسکی اہمیت و عظمت کو خوب اچھی طرح اپنے
 دل نشین کر کے سمجھیں گے۔ کہ اسوقت انکے پیش نظر خواہ کسی طرح کی بھی ترقی
 کیوں ہو، خواہ وہ ذاتی ہو، مجلسی ہو، صنعتی و حرفتی ہو، مذہبی ہو، ملکی و سیاسی ہو۔ یا
 کلی، بنی نوع انسان کی ترقی سے ہی کوئی خاص تعلق نہ رکھتی ہو۔ سب کیلئے ہی
 سو امی دوویکا تانجی کا پیش کردہ پروگرام اور ان کی محیط کل تعلیم ایک خاص اور اہم
 معنی رکھتی ہیں۔ اور انکی پیروی خاص طور پر عمدہ و معاون ہو سکتی ہے۔ کیونکہ
 سماجی دوویکا تانجی اور ان کے گورو دیو پریم سنسکرام کرشن جی کا ویدانت دیگر ویدانتوں
 کی مانند یہ تعلیم نہیں دیتا۔ کہ اپنے آپکو برہم، بھکے، دین و دنیا کی طرف سے بے
 فکر ہو کر، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہو۔ اور خود اپنا جج و پدیدست و پانکر قوم ملک
 کیلئے ایک بارگراں بن جاؤ۔ بلکہ انکے ویدانت کا لفظ لفظ زبان حال کو ہیں
 پرکار پرکار کر کے خونی اور جراثیم قوم اور ملک، بیکسوں و درجے بسوں کی خدمت کیلئے
 ابھار رہا ہے۔ اور اس خدمت کو ہی اپنی ذاتی ترقی، مجلسی ترقی، ملکی ترقی، اور کل
 بنی نوع انسان کی ترقی کا ذریعہ ظاہر کر رہا ہے۔ اسلئے مجھے اسیکے کہ ان دستور کا
 مطالعہ کر نیوالے نکتہ دین ناظرین ہر طرح کی تنگ خیالیوں سے بالاتر ہو کر ان دستور کے
 لفظ لفظ بلکہ حرف حرف کے اندر چھپے ہوئے گہرے معنوں کو تلاش کرنے اور سمجھنے کی کوشش

کر کے اپنی زندگی کو عملی طور پر انکے سانچے میں اُدھالنے کی بجائے دل سے سعی کریں گے
تاکہ انکی زندگی قوم و ملک کے لئے باعث برکت ثابت ہو کر خود انکی ادوار اور
روحانی عروج کا بھی ذریعہ بن سکے۔

جو محسن ان کتب کے مطالعہ سے بہرہ اندوز ہو کر آئندہ اس سلسلہ مستفید
ہونا چاہیں۔ ان کو درخواست ہے کہ وہ محض میری حوصلہ افزائی کیلئے اپنے اس فیصلے
سے مجھے لال نارائن دت جی سہگل پبلشرز کتب ہذا کی معرفت ضرور مطلع فرمائیں
تاکہ میں اس سلسلے کو آئندہ جاری رکھنے کا حوصلہ کر سکوں۔ بلکہ اگر ممکن ہو تو
اسے ایک باقاعدہ ماہواری رسالے کی شکل دینے کی جدت کر سکوں۔
لاہور مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۳۲ء خیر اندیش دعا گو شانتی نارائن۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹	ہندوستان کی خاص خصوصیت	۱	پہلا لیچر۔ میرے گورو دیو
۱۰	اس خصوصیت کا راز	۲	میرے دو چندان ہائے عمل
۱۱	ہندوستانی اور قربانی	۳	ایک نئی طاقت کا ظہور
۱۲	ہندوستانیوں کی قربانیوں کے نتائج	۴	پرکھن پنجاب کی خوش خطے دارد
۱۳	مشرق پر مغربی تہذیب کا حملہ	۵	حقیقت کیا ہے؟
۱۴	مغربی حملے کا اثر	۶	سمجھ کا پھیرا
۱۵	حقیقی اصلاح کیلئے بنیادی سوالات	۷	مشرق و مغرب کی بے انکار غفلت
۱۹	سوامی رام کرشن پر ہنس اور انکا جنم	۸	بھارت ورثہ کیا ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۸	دوسرے بیکچر عرب یا ایک پر ماتما	۲۴	گدشتہ جنم کی یاد
۶۹	مختلف مذاہب کی تعلیم	۲۵	ابتدائی تعلیم و تدریس
۶۹	مختلف مذاہب کی تعلیم کا اثر	۲۶	روحانیت کی تلاش و جستجو
۷۰	گن ہونے کی ترکیب	۳۲	تلاش حق پرقراری
۷۲	سب سے بڑی غلطی	۳۶	جوئندہ یا بندہ
۷۳	پھر ہم کیا کریں؟	۳۹	شادی خانہ آبادی
۷۴	اسکے معنی کیا ہوئے	۴۱	دیگر مذاہب کے متعلق عملی تحقیقات
۷۵	ویدانت کا مقصد	۴۲	اختلاف جنمیں کی محویت
۷۷	پر ماتما کو سب میں دیکھو	۴۶	خیال کی طاقت
۷۹	شرک دنیا کی حقیقت	۴۸	گورو دیو کے درشن
۸۱	پر ماتما اور شاعر	۵۲	دیہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں
۸۳	راز حقیقت کے علمی کا نتیجہ	۵۳	سب مذاہب عالمگیر مذہب ہے
۸۳	پر ماتما تم سے الگ کہیں نہیں	۵۴	مختلف پہلوئیں
۸۴	دیکھو سے نجات	۵۹	قربانی کی عظمت
۸۵	سنسار کیا ہے؟	۶۰	زندگی کے دو حصے
۸۶	عمل کرنا مشکل ہے	۶۱	گیانی اور جسم
۸۷	ہماری کمزوریاں	۶۲	دوسرے کے آتم گیان کی عزت
۸۹	تعلیم و تربیت کا فائدہ	۶۳	آخری ایام زندگی
۸۹	آؤدیش کی ضرورت	۶۵	سوامی رام کرشن پرمنس جی کا پیغام
		۶۶	سوامی جی کی زندگی کا حقیقی مقصد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۸	جنت میں سودا نہیں ہوتا	۹۰	خیالات کی طاقت
۱۱۹	پریم خوفِ خطر سے بالاتر ہے	۹۱	بلند ترین و بہترین آدش
۱۲۱	پچھے پریمی کا آدش	۹۳	دنیا کی جملہ اشیاء اور زندگی کی وحدت
۱۲۳	آدشِ شبہ سے بالاتر ہے	۹۶	تیسرے لیکچر - عجلت اور پریم
۱۲۴	دنیا میں پریم کی عظمت کا اظہار	۹۷	مورتی بوجا
۱۲۵	پریم ہی پریشور ہے	۹۸	بت پرستی کی مختلف شکلیں
۱۲۶	ہم پریم کیوں کرتے ہیں؟	۹۹	بت پرستی کے خلاف لفظ فضول ہے
۱۲۷	سچا پریم کسے ملتا ہے؟	۱۰۱	روحانی ترقی اور مادی ترقی
۱۲۹	عشق حجازی اور عشقِ حقیقی	۱۰۲	مورتی بوجا کی حقیقت
۱۳۰	سب مذاہب کا ایک نشانہ	۱۰۴	نام کی عظمت
۱۳۲	چوتھا لیکچر - ویدانت	۱۰۵	نام اور سب کا ناقابل شکست تعلق
۱۳۳	دہوں کا کرم کا نڈ اور گیان کا نڈ	۱۰۶	تاریکی میں بھی نور ہے
۱۳۴	روحانیت کا روحانی زبان میں اظہار	۱۰۷	جامہ انسانی میں نورانی جلوہ
۱۳۶	اپنشدوں کی صداقتیں	۱۰۸	نام، نشان اور جہا پرشوں کی پرستش
۱۳۷	پرستھان ترے	۱۰۹	بیرونی پرستش کی حقیقت
۱۳۸	سوامی شنکر اچاریہ ادویت واد	۱۱۰	پرماتما کی خواہش کسے ہے؟
	کسے بانی نہیں	۱۱۱	آستک اور ناستک
۱۳۹	ادویت - ادویت واد کی	۱۱۲	نیشن دھرم
	نشو و نما اور تکمیل ہے	۱۱۳	زبردست خواہش کی ضرورت
۱۴۰	اپنشدوں کا مقصد	۱۱۵	دھارمک بیداری
۱۴۱	کثرت میں وحدت کی تلاش	۱۱۶	عشق کرنا آسان نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۵	دویت دادیوں کی بھول	۱۴۲	دو ضروری باتیں
۱۶۷	بودہوں کی زبردست منطق	۱۴۴	پران کیا ہے ؟
۱۶۸	بودہ آخر ادویت داد	۱۴۵	پران ہی بدلنے آفرینش کا موجب ہے
۱۷۱	کیا ادویت داد پاپ بڑھاتا ہے	۱۴۶	لطائف کثافت کیسے پیدا ہوتی ہے
۱۷۲	بودہ کو ادویت داد کا ساکت	۱۴۸	چت فن بدھی اور اہنگار
۱۷۳	جواب	۱۵۰	سورقتی اور برہماند
۱۷۴	ادویت داد اس سے بھی آگے جاتا ہے	۱۵۱	جسم کی مشابہت دریاسے
۱۷۵	ویدانتی کا ناہ	۱۵۲	کشنگ و گیان واد اور ادویت داد
۱۷۶	اس برہم کو کون جان سکتا ہے ؟	۱۵۳	کشنگ و گیان کا مسئلہ کیا ہے ؟
۱۷۷	محدود کو لامحدود کا علم کیسے	۱۵۴	آتما لائٹنی اور لائٹ وال ہے
۱۷۸	ہو سکتا ہے ؟	۱۵۵	ایورڈو شریختیوری یا مسئلہ ارتقا
۱۷۹	جاننے والے کو کیسا جاننا	۱۵۶	کوئی نامکن مشین کا وہ نہیں کر سکتی
۱۸۰	جا سکتا ہے ؟	۱۵۷	ایک لامحدود طاقت کا مخزن
۱۸۱	مایا کا مسئلہ	۱۵۸	ہمارے ساتھ ہے
۱۸۲	گیان کی تین منزلیں	۱۵۹	بال بواہ کی فلاسفی پر ایک نظر
۱۸۳	برہم کیسے اور کیسے جانا جا سکتا ہے	۱۶۰	آتما کی ہستی کینٹھن مختلف حیوانات
۱۸۴	ادویت داد کی خصوصیت	۱۶۱	ہماری نجات ہمارا اندر ہی ہے
۱۸۵	سرفادیت داد کی شخصیت کی مطابق ہے	۱۶۲	بودہوں کا ایک منطقی مسئلہ
۱۸۶	ادویت داد کا عملی پہلو	۱۶۳	بودہوں کے مقابلہ میں
۱۸۷	دہرم کا راز	۱۶۴	دویت داد کی کمزوری

بھکتی اور ویدانت

پہلا سکر

میرے گورو دیو

شری سوامی دیوانند جی مندان نے اپنے سفر نامہ کیلئے دوران میں
بھوگول میں منہ بہ من تشریف فرما کیے تھے۔ دیوانند جی سوامی رام کرشنن مہا
شیر کی سوانح سے مل کر یہ تصدیق کر لیا تھا کہ یہ گورو دیو جی کی
بھکتی اور ویدانت کی بھکتی ہے۔

جگوان کرشن چندرجی نے گیتا میں فرمایا ہے کہ جب جب دنیا سے دھرم اٹھ جاتا ہے۔ اور پاپ بڑھ جاتا ہے۔ تب تب ہی میں بنی نوع انسان کی بہتری کے لئے اوتار لیا کرتا ہوں۔

یہ الفاظ دیگر جگوان فرماتے ہیں۔ کہ جب کثرت تعداویا دیگر باعث کی وجہ سے دنیا میں کسی انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب ہی کسی نئی اور عجیب و غریب شکست کا دنیا میں ظہور ہوا کرتا ہے۔

دو میدانِ ماعمل

دنیا میں انسان کے لئے دو میدانِ عمل ہیں۔ ایک دنیوی۔ دوسرا روحانی۔ اسی لئے انقلاب بھی دونوں ہی میدانِ ماعمل میں رونما ہوا کرتا ہے۔ زمانہ حال میں اگرچہ پورے سب سے بڑھ کر دنیاوی عمل و فعل کا جو لا لگاؤ بنا ہوا ہے۔ مگر ایک قدیم اناہیت قدیم زمانہ تھا جب کہ ہمارا بجا رت دیش ہی دنیا بھریں روحانی ترقی کا سب سے عظیم ایشان مرکز مانا جاتا تھا۔ آج بھی میدانِ روحانیت میں انقلاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ آج جب کہ ماوہ پرستی اپنی شہرت و عظمت کی بلند ترین چوٹی پر جلوہ گن ہے اور یہ عین ممکن نظر آتا ہے۔ کہ اس ماوہ پرستی کے جال میں بھٹسکا انسان اپنی بہشتی اور روحانی خصوصیتوں کو بالکل ہی بھول جائے۔ اور دنیاوی اشیاء پر روز افزوں انحصار کرتا ہو۔ صرف روپیہ پیسہ میں اپنی آنکھوں کی ایک مشین ہی

بن جائے۔ اسی لئے حالات ہر دو میں ہر طرف ایک (برہمنیت روحانی انقلاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے)۔

ایک نئی طاقت کا ظہور

چنانچہ مادہ پرستی کی ان روز افزوں گھڑتی ہوئی۔ اندھیری گھٹاؤں کا قلع قح کرنے کے لئے دنیا میں ایک نئی طاقت کا ظہور ہو چکا ہے۔ میدان کارزار میں طبل جنگ بج رہا ہے۔ یہ طاقت نمودار ہو کہ دنیا بھر میں بنی نوع انسان کو اس کی بھولی ہوئی ہستی خصوصیات کی یاد پھر تازہ کر دے گی۔ اور ایک مرتبہ پھر اس طاقت کی عالمگیر حکومت اس کی جائے پیدائش یعنی ایشیا میں ہی قائم ہوگی۔

مغرب و مشرق

نظام قدرت میں مختلف المانوں کے کام منقسم ہیں۔ کیونکہ ایک ہی انسان دنیا بھر کے سب کام سرانجام نہیں دے سکتا۔ ہم کتنے کم عقل ہیں جو اس مولیٰ سی بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے ایک معمولی بچہ بھی یہ سمجھتا ہے۔ کہ دنیا میں اس کے دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ تو وہ خواہش صرف ایک چھوٹی سی گڈیا کی ہے۔ جس سے وہ کھیل سکے۔ اسی طرح ایک دنیا پرست تو ہم بھی۔ جس نے ایک بہت بڑی مادی طاقت حاصل کر لی ہے۔ یہ سمجھتی ہے کہ بس! اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ وہ اب

ترقی کے بام عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اسے تہذیب و تمدن کی منزل مقصود حاصل ہو چکی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں دیگر اقوام کی جنہیں یہ ترقی نصیب نہیں۔ زندگی بے سود ہے۔ نہیں! نہیں! بلکہ انہیں اب زندہ رہنے کا بھی کوئی مساق حاصل نہیں آگندہ زندہ رہیں تو شخص اس کے نگاہ کہم سے زندہ رہیں۔ ورنہ خس کم جہاں

پاک! لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور قوم بھی ہے۔ جو اس مادی ترقی کو بالکل بیچ و ناکارہ خیال کرتی ہے۔ مشرق نے ایک درتیبہ آواز بلند و بیابانگ بل یہ اعلان کیا تھا۔ کہ اگر کسی شخص کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء پر قابو حاصل ہے۔ لیکن وہ روحانیت سے بے بہرہ ہے۔ تو وہ حقیقتاً ایک لنگل اور مفلس فقیر۔ سے بھی بڑھ کر چھاپہ و دروازہ ہے۔ یہ ہے مشرقی خیالات کا سولہ تجلیل جو مغرب کی مادہ پرستی کے بالکل متضاد و مخالف ہے۔

ہر کسں خیال نہیں خستے دارو

دو لوہے اپنے رنگ میں مست ہیں۔ دو لوہے کی نگاہوں میں اپنی اپنی تہیہ زینت ہے۔ اور دو لوہے اپنی اپنی عزت و احترام میں بیخود ہیں۔ لیکن آج ان دونوں علی قتل اور دونوں آرزوئوں کی باہمی ہمدردی و باہمی استمداد کی ضرورت ہے۔ مشرق کی نظروں میں عالم روحانیت اتنا ہی سچا اور پُرانہ حقائق ہے جتنا کہ مغرب کے لئے اس کی مادہ پرستی۔ جہاں مغرب کو اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لئے دنیا بھر کے عیش و آرام کے مسیئہ و سامان

حاصل ہیں جملہ لوازمات و نعمت ہائے گونا گوں مروجہ ہیں۔ اور مغرب کی بجائے میں مشرق
مضیٰ ایک نامکن تکمیل خواب دیکھ رہا ہے۔ وہاں مشرق کے نقطہ خیال سے
مغرب ایک طرح کے واپسپون (خواب مسحور) میں مبتلا ہے۔ اور اسے یہ دیکھ
کہ بہت ہنسی آتی ہے کہ اچھی بھلی سمجھ بوجھ رکھتے والے مرد و عورت بھی ایک
شخصی بھر خاک کو چسے نہیں آج یا کل ضرور بالضرور چھوڑنا پڑے گا کیسی عزت و
اہمیت دے رہے ہیں۔

حقیقت کی پابندی

غرضیکہ دونوں ایک دوسرے کو خواب اور وہم میں گرفتار سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت
یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی ترقی کے لئے مغرب کا نصب العین بھی اتنا ہی
طوری ہے جتنا کہ مشرق کا ابہر خیال ہے۔ کہ یہ مشینیں اور ٹیکس نہ تو اب
تک ہی کبھی حضرت انسان کو آرام و اطمینان بخش سکی ہیں۔ اور نہ آئندہ ہی عطا
سکیں گی۔ خواہ انہیں زمانہ آئندہ میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ حاصل ہو جائے۔ لیکن
اس کے بالکل برعکس مغرب ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ دنیا بھر کی تمام آرام و
آسائش کا دار و مدار ہی مشینوں پر ہے۔ نہ کہ انسان کے اپنے دل و دماغ پر۔ مگر
کیا یہ ایک امر حقیقت نہیں کہ صرف وہی شخص جو اپنے دل و دماغ کا مالک ہے
حقیقتاً شاد و مسرور ہے۔ اور دوسرا کہہ نہیں سکتا کہ بھلا ان بیچارے مشینوں کی تو
ہستی ہی کیا ہے جو کسی کو دائمی خوشی و شادمانی عطا کر سکیں۔ ذرا سوچئے تو سمجھ
کہ ایک شخص جو ارے کے ذریعے بجلی کی لہر بھیج سکتا ہے۔ اسے اتنی اہمیت و عظمت

کہوں دی جاتی ہے کہ کیا اور قدرت ہر لمحہ ہر لحظہ اس سے بھی ہزار بار درجہ زیادہ
تعجب انگیز و حیرت خیز کرشمے پیش نظر نہیں کرتی؟ تو پھر قدرت کے قدم نہیں
گہر گہری کی پوجا کی جائے۔ اس کے مقابلے میں انسان ضعیف البنیان کی ہستی

کیا ہے؟

تمام دنیا پر بھی اگر تم نے قبضہ کر لیا۔ تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہوں کہ
سچ پوچھو تو یہ تمہاری طاقت قدرت سے باہر ہے کہ تمام دنیا تو کیا؟ دنیا
کے ایک معمولی سے ذرے پر بھی تم کسی طرح قابو حاصل کر کے دلی مسرت پاسکو۔
جب خوش اور مطمئن ہونے کی طاقت تمہاری ذات خاص میں ہی موجود نہیں۔
اور اگر تم نے اپنے آپ پر ہی فتح حاصل نہ کی۔ تو صفحہ عالم کو فتح کر کے ہی کیا کیا؟

مہ مارا آپ کہ جو خاک سے اکسیر بن جاتا
اگر پارے کو اے اکسیر گہ مارا تو کیا مارا
بڑے موزی کو مارا نفس مارا کو گہ مارا !!
پانگ مائندہ او شیبہ نہ مارا تو کیا مارا !!

سمجھو کا چھپرہ

اس میں شک نہیں کہ انسان مادے پر فتح حاصل کرنے کیلئے
ہی پیدا ہوا ہے۔ لیکن اہل مغرب مادے سے مطلب و عروت بیرونی مادے
کا ہی سمجھتے ہیں۔ اس اندرونی مادے کا نہیں۔ جو انہیں طرح طرح کے
"ناج نچاڑا" ہے۔ اور جس نے ہر طرح انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔

بلا شک و شبہ مادی دنیا بہت خوبصورت ہے۔ اس کے ہاٹے۔ ندیاں۔ سمندر۔
سبھی کچھ نہایت دلکش و دل فریب ہیں۔ اس کی صورتیں اور شکلیں بے حد وسیع و
پس۔ اس کی توفیں اور طاقتیں بھی لامتناہی و لا محدود ہیں۔ مگر پھر بھی انسان کی
اندرونی مادی خاصیت و خصوصیت کیا ہے؟ وہ تو سورج چاند اور ستاروں
سے بھی بلند تر۔ اور اس نظر آنے والی مادی دنیا سے بھی بہت زیادہ رفیع الشان
ہے۔ وہ ہماری اس حساب آساندگی سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کی نظر
بھی تو زبردستی کے کئے کی شد ضرورت ہے۔

مشرق و مغرب کی جداگانہ عظمت

ویسے ہی مشرق بھی اس میدان میں مغرب کی نسبت ہمیشہ کو سہل ہی
نہیں بلکہ منزلوں آگے رہا ہے۔ جیسے کہ مغرب مادی میدان میں مشرق سے
گوئے سہولت سے گیا ہے۔ اس لئے ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عالم
روحانیت میں جو انقلاب رونما ہو۔ اس کا آغاز و ابتدا بھی مشرق سے ہی
ہو۔ مشرق جب مشین سازی وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہے۔ تو مغرب کے
سامنے ہی زانوئے ادب نہ کرے۔ نیز مغرب جب کبھی جیو۔ آتما۔
پر ماتما اور دنیا سے روحانیات کے راز و کئے غفقت سے واقفیت
حاصل کرنے کا خواہاں ہو۔ تو وہ مشرق کے دست اقدس پر سہیت
لے۔ اور اسے ہی اپنا گورو اور مرشد تسلیم کر کے اس سے دیکشا

معاصل کرے :

بھارت ورش کیا ہے ؟

چنانچہ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے مہا پرش کے سوانح
حیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے بھارت میں ایک ایسی ہی زندگی
تخلیق کو جنم دیا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا
چاہتا ہوں۔ کہ ہندوستان یا بھارت ورش کیا ہے ؟ اور اس
کی عظمت و بزرگی کا راز کیا ہے ؟

جن لوگوں کی آنکھوں میں مادی اشیا کی چمک دمک نے ایک
چمکا چوندہ پیدا کر دی ہے۔ جنہوں نے "کھاؤ۔ پیو اور سوچ کر۔" کے
نفس الہیہ کی قربان گاہ پر ہی اپنی زندگی کو نثار کر دیا ہے۔ اور زمین
ہی جن کا سب سے بڑھ چڑھ کر ملحد و معشوق ہے۔ نہیں انہیں !
بلکہ پیسہ ہی جن کا معبود اور خدا ہے۔ جو لذات نفسانی کی سیر میں ہی اپنا
حقیقی سکھ اور رہنمائی مانے بیٹھے ہیں۔ اور مادی مرگ شہوانی و حیوانی
زندگی لب کرنا ہی جن کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ نیز براہی خواہش
نفسانی کے غلام بنے ہوئے شب و روز عیش و عشرت کے سامرو سامان
سے گھرے رہتے ہیں۔ اور ان کے آگے یا ان سے اونچے کچھ بھی نہیں
دیکھ سکتے۔ اور نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جب ہندوستان پہنچتے
ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں ؟

افلاس انگلی ! فاقہ مستی ! بیکیسی ! بیچارگی کا نہ چیرا ! خرقا کا نہ چیرا !
جہالت ! تو ہم پستی ! کو رانہ عقیدہ نمندی ! بے عقلی اور لاعلمی کی
تاریکی ! گھٹا ٹوپ عالمگیر تاریکی !

کیوں ؟ کس لئے ؟ اس لئے کہ علم اور گیان کے معنی ان کی مادہ بہت
نظروں میں صرف یہ ہیں ۔ کہ اچھی فیشن ایبل پوشاک ہو اور سوٹ ۔ پوٹ ۔
کالہ ۔ بھٹائی وغیرہ وغیرہ زیب تن ہو ۔

ہندوستان کی خاص خصوصیت

مغربی تعلیم ہو ۔ اور کاروباری لہذیب ہو ۔ اس پہلو میں ترقی و ترقی
حاصل کرنے کی کوششوں میں مغربی اقوام نے کوئی وقفہ فرو گذاشت
نہیں کیا ۔ لیکن ہندوستان نے کبھی اس طرف اتنی توجہ نہیں دی ۔
بہی لئے انسان کی تاریخ میں ۔ اگر کسی قوم نے اپنی حدود سے باہر قدم
رکھ کر صفحہ عالم کی دیگر اقوام اور ان کے ممالک کو فتح کرنے کی کبھی خواہش
نہیں کی تو وہ صرف ہندو قوم ہی ہے ۔ اسکے سوا سے اور کوئی نہیں ؟
دنیا بھر کی تمام قوموں میں صرف ہندوستانیوں نے ہی غیر اقوام
کا مال و دولت ہارپ کر جانے کی دیت کبھی نہیں کی ۔ ان کا قصور ہمیشہ یہی
رہا ہے ۔ کہ ان کا ملک نہ خیر ہے ۔ اور ان کی عقل و فہم بہت تیز جس سے
وہ اپنے عقیدوں اور اپنے پسندوں کی گارڈی کمانی سے سجد و حساب دین

دولت جمع کر لیتے ہیں۔ اُسے دیکھ کر ہمیشہ غیر توام کے منہ میں پانی بھرتا ہے اور جب کبھی ان کا موقع لگتا ہے۔ وہ انہیں لوٹ مار کر اپنا گھر بھر لیتے ہیں۔ مگر اس طرح اپنا دھن مال دیکھ کر اور وحشی کہلا کر بھی ہندوستانی ہمیشہ صابر رہتا ہے۔ مثلاً کہ لوہا تانے ہی بستے رہتے ہیں۔ بلکہ ان تمام مظالم کے عوض وہ دنیا کو فشنل پیرتے اور ہر عا حاضر و ناظر میں پاتا کا جمال جہاں آرا دکھلائے کے ہی خواہاں اور گوشاں ہیں۔ اور جس ہمدے کے پیچھے حقیقی انسان پوشیدہ ہے۔ اسے ہمیشہ تباہ کر ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔

اس خصوصیت کا راز

اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ اس خواب کا مطلب بھنبی بھرنے لگے ہیں۔ اور انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے۔ کہ اس مادہ پرستی کے پیچھے انسان کی وہ لافانی ولازوال جتنی نصلت پوشیدہ ہے جسے گناہ و عصیان کا کوئی بھی خیال یا خواہش کسی طرح ملوث و ناپاک نہیں کر سکتا۔ جسے ہڈاگ جلا سکتی تو نہ پانی تکریر سکتا ہے نہ گرمی خشک کر سکتی ہے۔ موت بھی اسکے سامنے عاجز ہے اور اسکے کسی طرح مار نہیں سکتی۔ اُن کی نظروں میں انسان کی یہ اتنی نصلت برہی ہی حقیقی اور پرالہم بدانت ہے۔ جیسی کہ کسی مغربی ملک کے کسی باشندے کیلئے اس کی بددقت یا یا کوئی اور مادی شے!

شچیت شچیت شچیت شچیت شچیت شچیت

ہندوئی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں

یہی وجہ ہے کہ جس طرح تم ہوتے ہو۔ ہرے کہتے ہوئے تپوں کے منہ میں
 کو دے سکتے ہو۔ اپنے وطن اور قوم کے لئے مردانہ بہادری و جان نثاری سے
 اپنی جانیں قربان کر سکتے ہو۔ اسی طرح ہم بھی بہادری اور دہرم کے نام پر ہر طرح
 کی ہمت و جرات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جو انسان یہ کہتا ہے۔ کہ یہ دنیا محض
 خواب و خیال ہے۔ اور وہم و گمان سے بڑھ کر کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ وہ
 یہ ثابت کرنے کیلئے کہ اس کا یہ عقیدہ کیسا پختہ و راسخ ہے۔ کمال دلیری اور
 بہادری سے اپنا سب مال و دولت جتنے کہ پترے لئے اور لباس و پوشاک
 تک بھی غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور ایک لنگوٹی باندھ لیتا ہے۔ جو شخص
 اپنے آپ کو اجر و ثواب و فتنہ کی دست برد سے بالاتر خیال کرتا ہے۔ وہ
 کمال ہمت و جرات سے اپنے تن و خاکی کو ایک پرکاش کی مانند۔ لہریں مارتی ہوئی
 اور آتش پامیاں کرتی ہوئی ندی کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس دنیا نیز اس کی
 تمام نعمتوں کو ویسے ہی جانا بزدانہ و مردانہ طور پر ترک کر دیتا ہے۔ جیسے کہ تم
 گیس کے تینکے کو دودھ سے باہر نکال کر پینیک دیتے ہو۔ اپنی اس ہمت اور
 استقلال کے باعث جن وہ ملک الموت کا ایک سیگے بھائی کی مانند خیر مقدم
 کہے اسے اپنی چہ پاتی سے لپٹا سکتا ہے۔ کیونکہ اسے یہ اچھی طرح معلوم ہے
 کہ وہ ہذکت اور موت کے حملوں سے بالاتر ہے۔ اسی دلیری و جرات سے

ہندوستانیوں کو عید یوں کہہ پیسے مسلس غلامی و بولی اور ناگفتہ بہ ظالم کے مقابلے
میں غیر مفتوح اور ناقابل تسخیر بنائے رکھا ہے اس لئے وہ قوم آج بھی صفحہ ہستی
پر زندہ ہے :

یوناں و مصر و واسط مٹ گئے جہان سے
باقی گھر یہاں ہے نام و نشان ہمارا
کچھ بات ہے کہ ہستی ملتی نہیں ہماری
دشمن ہے صدیوں سے گرا آسمان ہمارا
ہندوستانیوں کی قربانیوں کے نتائج

یہ باعث ہے کہ آج بھی اس غیر ملکی غلامی و زبون حالی کے باوجود
بھی ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے گھرے ہوئے بھی ہم ایسے ہوا پست
آئے دن پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جو اپنی روحانیت کے نقطہ خیال سے بام
نزدی و عروج کے بلند ترین چوٹیوں پر آفتاب عالم کی مانند جلوہ انگن ہیں :
مغرب کو جیسا شخص اس امر پر ہے کہ اس نے مادی علوم و فنون
کے بہترین ماہر اور سیاست کے قابل نہیں رہنما پیدا کئے ہیں۔ ویسے ہی مشرق
کو بھی یہ ناگزیر ہے کہ وہ ہمیشہ سے روحانی دنیا کے برگزیدہ تھیں و معتقد
نہیں رہے ہوں گا کہ وہ دنیا رہا ہے اور اسکے ایمانوں ہمارا جہاں تک نے نجات و
آج کو کھڑا کر فقر و ریشی کی آغوش میں مافیت پائی ہے اور حیات ابدی حاصل کی ہے۔

مشرق پر مغربی تہذیب کا حملہ

ابھی اس موجودہ صدی کے آغاز میں بھی جبکہ ہندوستان کی اموال پر مغربی خیالات کی لہروں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ جب فتحیاب سوکھا ہاتھوں میں شجر اور تلواریں لئے ریشیوں کے نام میواؤں اور پانی دیواؤں کو دھمکا دیکھا کہ یہ کہہ رہے تھے۔ کہ تم جنگلی اور وحشی لوگ ابھی تک محض خراب و خیال میں گرفتار رہے ہو۔ تمہاری مذہبی کتب خلاف قیاس کو مانیوں اور روایتوں کے ایک طواغیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آتما اور پر پاتا کہ جاننے اور پہچاننے کے لئے آگہی تم جدیدوں سے کوششیں کر رہے۔ مگر تمہیں سوائے بے شمار بے معنی الفاظ اور فقرات کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ تمہارے روحانی جنگ مہل اور لاثانی و بے مثال ترک و قربانی۔ جو بے شمار جدیدوں سے جاری ہیں۔ بھی فضول و رائیگاں ثابت ہوئی ہیں۔ تب

ان حملہ آوروں کی یہ سب باتیں سن کر یہ ہمارے سکولوں اور کالجوں میں بھی خوب دھواں دھار بخت و مباحثے شروع ہو گئے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو یہ خیالات شائبہ و رہز پریشان کر دئے گئے۔ کہ کیا درحقیقت آج تک ہماری تمام مذہبی توہم زندگیوں ہی بے سود و بے کار گئی ہے؟ کیا سچ ہے ہم اپنی بے شمار دھرم پستکوں کو نذر آتش کر دیں؟ کیا ہم اپنے مانڈا وید اور دیشنوں کو گھٹا اپن کر ڈالیں؟ کیا اپنے دھرم پرچاؤں اور اپدیشکوں کو

مار بھاگیں۔ مندروں نیز عبادت گاہوں کو گرہ دیں۔ اور اپنی قومی زندگی کو مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیں؟

مغربی حملے کا اثر

مغربی فاتحوں نے جو بدوقول اور توپوں تلواروں اور کمرچوں کی نیر حمایت اپنے نصب العین کا پرچار کر رہے تھے۔ بہ آواز بلند چلا چلا کر اور حلق بھاڑ بھاڑ کر یہ اعلان کیا۔ کہ تمہارے قدیم گرتھ کو راند خوش اعتقادی اور جاہلانہ بت پرستی سے پر ہیں۔ نئے مسکروں اور کاجوں میں تعلیم پانے والے بچے اور نوجوان۔ جنہوں نے طفولیت سے ہی مغربی خیالات کی گود میں پرورش پا کر ان کی تعلیم کو شیر مادہ کی مانند اپنے رگ وریشے میں جذب کیا تھا۔ اس نئی تعلیم اور ان نئے خیالات کے گردیدہ ہو گئے۔ اور انہیں کے مطابق عملدرآمد کرنے لگے۔ ایسی حالت میں اگر ہر طرف بے چینی و بے اطمینانی پھیل گئی۔ اور تعجب بھی کیا ہے؟

مگر اس وقت اپنے بزرگوں کی قدیم تعلیم پر کوہ اند خوش اعتقادی ترک کر کے نئے خیالات و تعلیم کی جانچ پڑتال اور جانچ بن کر نے۔ نیز نئے اور پرانے خیالات کا مقابلہ کرنے اور انہیں علم و عقل کی کٹی پر پرکھنے کی بجائے۔ حقیقت و صداقت کی کٹی پر قرآن پائی۔ مگر مغل غلط فہمی سے کہ مستحق عداوت مذہب کی کیا رائے ہے۔ گویا اپنے مذہب کی تعلیم و رائج نامہ بزرگوں پر اعتقاد و اعتماد کی بجائے اغیار و بیگانوں پر انہوں

کی مانند اعتماد کیا جائے لگا۔ اور ہر سوال کے بارے میں ان کی سند سبک ہڑید کہ
معتبر اور قابل پذیرائی مافی عاسے لگی۔ پھر وناکس کی زبان سے یہی نکلتے لگا۔
کہ یہ بہنوں کو مار بیٹھا گاڑ۔ یہ دیویوں کو جلاؤ اٹھا کیوں؟ اس لئے کہ مشرب کا یہ فتوے ہے
منہ پر عیسا کا یہ خیال ہے۔ کہ ان کی تعلیم غلط۔ اور بنی نوع انسان کے لئے ناقابل
عمل و نقصان وہ ہے۔ اس دماغی جھجھکی اور پریشانی نے ملک میں اصلاح کی ایک
نئی اور زبردست لہر پیدا کر دی +

حقیقی اصلاح کیلئے بنیادی سوالات

لیکن اگر آپ درحقیقت سچے مصلح۔ ریفاور اور سدھارک ہونا چاہتے ہیں
تو آپ کو مندرجہ ذیل سوالات متب ورونا اپنے پیش نظر رکھنے پڑیں گے۔

کیا آپ کو اپنے ملک و قوم سے سچی محبت اور دلی ہمدردی ہے؟ کیا آپ سچ
اپنے بھائیوں کے دکھ سے دکھی اور ان کی تکالیف و مصائب سے مضطرب و
بیقرار ہیں؟ کیا درحقیقت آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ یہ دنیا دکھ اور مصیبت۔
جہالت اور بلا علمی سکوراندہ عقیدہ مند سی اور فحش اعتقادی سے پر ہے؟ کیا اس
خیال نے آپ کے دلی و دماغ پر نہایت زبردست تاثر حاصل کر لیا ہے؟
کیا یہ خیال ذہن کے ساتھ آپ کے جسم کے رنگ و ریشے میں پھیل گیا ہے؟
کیا اپنے ہم وطنوں کی مصیبتوں اور آفتوں سے متاثر ہو کر آپ کا دل ہیشہ بے قرار
و جھجھکیا رہتا ہے۔ اگر وہ اصل آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اور منہ جھجھکیا

بالا نام سوالات کا جواب مثبت میں ملتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے۔ کہ آپ میری
کے پہلے ڈنڈے پر چڑھ چکے ہیں +
بعد ازاں آپ ذرا یہ سوچیں۔ اور دیکھیں کہ اپنے ہونٹوں کو ان کی میت پر
سے نجات دلانے کا آپ نے کوئی حقیقی راستہ بھی تلاش کر لیا۔ چہ یا نہیں؟
قدیم خیالات خواہ گورائے خوش اعتقادی پر ہی کیوں نہ مبنی ہوں۔ ان کی نکالی گئی باتوں
کے پس پر وہ ہی حقیقت اور علم کے آفتاب عالیا کی زیریں کہیں تاباں در
ور نشان ہیں۔ کیا آپ کو ان گہرے اور تاریک بادلوں کے پیچھے ان گھنری
پچھلی گہلوں کے درشن بھی حاصل ہو چکے ہیں؟ تاکہ خوش قسمتی سے آپ کو یہ
سجاعت منہری نصیب ہے۔ تو یقین رکھیں کہ آپ اس نصیحت کی دوسری
سیرھی پہنچی چڑھ گئے ہیں۔

اب صرف ایک اور بات کی کسر ہے۔ وہ یہ کہ آپ کا دلی منشا مقصد
کیا ہے؟ کہیں دولت۔ شہرت۔ دیک نامی یا سرور کی زبردست آہش
نے تو آپ کو اس میدان میں قدم بڑھانے کے لئے آمادہ نہیں کیا؟ کیا آپ
کو یقین کامل ہے۔ کہ آپ اپنے مقصد کو نصب العین پر ہمیشہ کمر بستہ رہیں
گاں کہ مرزا دارڈوڑے رہیں گے؟ خواہ دنیا آپ کو دھنکے دے یا تھکے کہیں مارے
آپ اپنے نصب العین سے تو ایک قدم ادھر یا اوپر نہ ہٹیں گے؟ کیا
آپ کو اپنا نصب العین حیاتِ حیات نظر آتا ہے؟ یا اپنے اس اختیار پر
فرمانِ اسبِ انعام دہی سکے۔ لئے اپنی جان عزیز تک بڑی قربان کرنے کی طاقت
و قدر؟ کیا آپ میں موجود ہے؟ کیا جب تک آپ کے تئیں میں جان ہے

جسم کے ایک ایک رگ اور ریشہ میں یہ ہیکر خون کی جگہ تپتپہم ہے۔ وہ سب
 ایک آپ بلبراپنے کام میں مصروف و مشغول رہ سکتے ہیں اگر آپ میں یہ سب
 قابلیتیں موجود ہیں۔ اگر آپ کے دلیں اتنی ہمت و جرات۔ استقلال بلند
 ہو سکتی ہے۔ تو آپ یقینی طور پر اپنا پیشہ کارک۔ پرچارک۔ اور سکہ ہمارک ہیں۔ اور
 عوام کی رہبری اور رہنمائی کر کے انہیں نیکی اور پاکیزگی۔ بہتری اور بہبودی کے
 راستے پر بڑھائے لئے چلے جائیگے۔ ورنہ پہلے اپنے اندر یہ تمام صفات پیدا
 کر لیجئے۔ پھر اس میدان پر خاریں قدم بڑھائیے۔ ورنہ آپ کو قدم قدم پر ٹاپا کر لیا
 اور ناکام کیا ہیوں نیز لالچ و تفریص کا سامنا ہو گا۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ آپ ان
 کے مقابلے میں ہار سکتے ہو جائیں اور کھینٹے انسان کی بنا بے عبر۔ مضطرب۔ کوثر
 اندیش۔ اور غیر مستقل مزاج ہے۔ تاخیر اس کے لئے کتنی ناقابل برداشت
 ہے۔ مستقبل اس کی نگاہوں سے کیسا پوشیدہ ہے۔ کیوں؟ محض
 اس لئے کہ وہ کام کر کے۔ اپنے کام کا نتیجہ دیکھنے۔ اور اس کا پھل کھانے
 کیلئے بہت جلد بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسے شاید کسی کے ساتھ بھی بیخود
 حمد و ستی نہیں۔ اور اس کا نصب العین یہ نہیں۔ کہ کام محض کام کی
 شرف سے کیا جائے۔ اور اس کے پھل یا ثمر کی خواہش سے اپنے دل کو
 بالکل بے لوث رکھا جائے۔ بھگوان کرشن چاندراجی نے بھی دیراجن کو
 یہی اپدیش دیا تھا کہ

کام کرنے کا نتیجہ حق ہے مگر پھل کا نہیں؛
 اس لئے دل میں نہ لالچ کی تڑپ نہ ہمار

آپ کا فرض کام کرتے رہنا ہے۔ اس کے انجام اور پھل کی خواہش کو اپنے دل میں کیوں جگہ دیتے ہیں، صرف کام کیجئے۔ اور کام کے انجام و نتائج کو اپنی فکر آپ کو نہ دیکھئے۔ لیکن پیچا پرے کمزور انسان میں اتنی طاقت برداشت کہاں؟ لیڈر اور رہنما بننے کی خواہش میں وہ ہر ایک راستے پر سر کے بل دوڑنے لگتا ہے۔ اسی لئے مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں نہ یادہ لیڈر اس قسم کے دکھائی دیتے ہیں؟

جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اس اصلاح کی تحریک کا جنم اس وقت ہوا جبکہ مادہ پرستی کی لہریں ہندوستانی ساحلوں سے ٹکرائی تھیں۔ اور ایسا معلوم ہوا تھا کہ وہ ہمارے سبھی آریہ سدا سنوں اور آدیشوں کو ہالے جائیں گی۔ لیکن اس دیوتاؤں کی سرزمین کے ساحلوں پر نہ جانے ایسی کتنی لہریں ٹکرائیں گی کہ یہ سب کی سب متغیر ہیں یہ لہریں تو بہت ہلکی تھیں جدیدوں تک مختلف طبقوں اور لہروں کے آگے ہمارے ملک کو الٹ پلٹ کر دیا۔ چہ بھیں ان کے سامنے آیا۔ وہی بہہ گیا۔ یاتاہ ویراہ ویراہ ہو گیا۔ اسلام کی تلواروں کا چمک چمکی۔ دین دین۔ اور اللہ اللہ۔ کی آوازوں نے زمین اور آسمان کو نہادیا۔ مگر پھر بھی یہ سب طوفان ٹھنڈے ہو گئے۔ اور ہمارے ملک و قوم کا نسب اچھیں جیوں کے تیوں قائم ہے۔

یقین رکھئے کہ ہمارے مذہب کسی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ آج بھی وہ امر کھڑی رہے گا۔ جنہاں تک کہ ہندوستانی اپنے آریہ آدیشوں کو ترک نہ کر دینگے جب تک کہ وہ اپنی ذمہ داریت کو نہ چھوڑیں گے۔ وہ خواہ کتنے ہی فلس و نادار اور نکیس و پیچا پرے کیوں نہ ہو جائیں۔ اپنے پرانا کو ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اور ہرگز نہ

رہے ہیں گے۔ کہ وہ قدیم رشی مہینوں کی اولاد ہیں +

جیسے کہ مغربی ممالک میں ایک کنگال سے کنگال اور مغس سے مغس شخص بھی اپنا شجرہ نسب تیرھویں صدی کے کسی ڈاکو سردار سے ملائے کی نمکدیں سلطان پینچال رہتا ہے۔ اور اسی میں اپنی شان ریاست سمجھتا ہے۔ جیسے ہی ہندوستان میں ایک معمولی کسان سے لیکر والے تخت و تاج تک خواہ وہ چکر پرتی مہاراجہ اور شہنشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی تمام عظمت و بزرگی کا انحصار اسی امر پر سمجھتا ہے کہ وہ اپنا شجرہ مریدی کسی ایسے لنگھٹ بندہ سنیاسی بھگت سے اور رشی سے ملائے جس نے جنگوں میں روز ترقی کے پتے اور چھال پہن کر نیز کدھول (خود رویشیں جڑیں) پھیل کھا کر اپنی گلابنہا زندگی کا ایک بڑا حصہ بسر کیا ہو۔ اور اس عرصہ دوران میں مالک کوئی مکان کی لاچھٹ قدرت حسن جہاں افزہ کا اپنی حقیقت ہیں آنکھوں سے نظارہ کیا ہو۔ ایسے ہی برگزیدہ مہاپریشوں سے اپنا سلسلہ وراثت قائم کرنا ہر ایک بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہندوستانی کے لئے باعث حمدنا و ہزار خیر ہے۔ اور آپ یقین رکھئے کہ جب تک ہندوستان میں پاکیزگی اعمال و افعال کو یہ اعظم و افضل مرتبہ حاصل ہے۔ تب تک اسکی بزرگی و تقدیس کا ڈھکا بھی چار عالم میں بچتا رہے گا +

سوامی ام کمشن پرم ہنس اور ان کا جہنم!

اس زمانے میں جب ہندوستان میں طرح طرح کی اصطلاحات اور

سندھار کی تحریکوں کا آغاز ہو رہا تھا۔ بنگال کے ایک دوروز نگاروں میں ۲۰ فروری ۱۹۳۵ء کو دنیاوی مال و دولت کے نقطہ خیال سے ایک بالکل مفلس اور کنگال برہمن اور برہمنی کے گھر میں ایک زندہ جاوید لڑکے کا جنم ہوا۔ اس کے ماں اور باپ دونوں ہی راسخ الخیال اور کٹر برہمن تھے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ایک کٹر برہمن کی زندگی حقیقتاً اور برہمنی میں تہرک اور قربانی کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کیلئے دنیا میں بہت سی کم پیشیوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور محض دولت و ثروت کمانے کی غرض سے تو وہ کوئی ایسی کام یا پیشہ اختیار نہیں کر سکتا۔ سالانہ ہی اس کے اسے دوسروں سے کچھ خیرات حاصل کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ تا وقتیکہ وہ اس کے معاوضے میں کسی طرح ان کی بہنری و بہبودی کا کوئی کام سرانجام نہ دے سکے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے کٹر برہمنوں کی زندگی کیسی مشقت و بے راحت کی زندگی ہوتی ہوگی۔ آپ نے برہمنوں کے متعلق مختلف باتیں سنی ہوگی۔ لیکن کبھی اپنے دل میں یہ نہ سوچا ہوگا کہ بھلا ایسی وہ کیا بات ہے جس سے اس قوم نے دوسری تمام قوموں اور جماعتوں پر یہ فوقیت و بہتری حاصل کر رکھی ہے؟

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک بھر کی تمام ذالوں میں یہ حیثیت مجموعی یہ ذات سب سے زیادہ غریب و نادار ہے۔ برہمنوں کے اس وسیع وسیع دائرہ کا انداز صرف ان کے تہرک و قربانی ہی پر منہ ہے۔ وہ دولت و ثروت کی کسی خواہش نہیں کرتے۔ دنیا میں جتنے بھی ایسے مذہبی

فرقے ہیں جن میں مذہبی مُرشدوں - پیروں اور دھرم گوروں کو کسی عزت و توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے - ان سب میں ہندوستان کے بہمن سب سے زیادہ مفلس و مفلوک ملیں گے۔ لیکن اس ناداری و نلاکت کی حالت میں بھی ایک - سب سے بہمنی یہ برداشت نہیں کر سکتی - کہ کوئی مغرب پر ویسی اس کے دروازے پر گم گھیر کچھ کھائے پئے ہی چلا جائے - ہندوستان میں ایک ہندوستانی ماں کا یہ سب سے افضل و بہتر فرض خیال کیا جاتا ہے - ایک ہندوستانی ماں گھر بھر میں سب کو بھر بیٹ کھلا بلا کہ سب سے نیچے بچا کھپا کھانا کھائے یہ اپنی عظمت و بزرگی خیال کرتی ہے۔ اسی لئے ہندوستانی گھروں میں ماں کا درجہ ایشور کے برابر سمجھا جاتا ہے - اور ان کا ویسا ہی عزت و احترام کیا جاتا ہے - سرحدہ نسل کے ہندوستانی بچوں کی ماں کا بلند نہیں نصب العین یہی ہے - وہ جتنا بھی اپنے اس نصب العین کے قریب پہنچتی جاتی ہیں - اتنا ہی ان کی عزت و مرتبہ بڑھتا جاتا ہے - اور اتنے ہی سخت سے سخت تر آدمی پابندی ان پر لادنی ہوتی جاتی ہے ۔

اگلے ذوق اور فرقوں والے تو جو بھی چاہیں کھاپی سکتے ہیں - لیکن جیسے جیسے آپ ہندوستان کے مجلسی دماغ میں اور بڑھتے چلے جائیں ان کے بود و باش - طریتی و اطوار - اور کھانے پینے کے متعلق پابندیاں بھی ویسی ہی ویسی بڑھتی چلی جاتی ہیں - اور بہمنوں کی ذات میں پہنچ کر تو ان کی حد ہی ہو جاتی ہے - غرضیکہ یہ دھرم گورو ہی ہندوستانیوں کی گتہ ہیں - اسی لئے بہمن اور گتہ کی عزت و حفاظت کو یک ماں اہمیت دی جاتی ہے -

اور ایک سچے بہمن کی زندگی دوسراوقات کے ضدالطریقہ قرار دیتے سخت اور
 زبردست ہیں۔ کہ ان کا حلقہ زندگی نہایت ہی تنگ و محدود ہو جاتا ہے۔
 مغربی ممالک کے طریق زندگی اور خورد و نوش کے مقابلے میں ہندوئی
 بہمنوں کی زندگی نہایت ہی سخت ریاضت اور تپسیا کی زندگی کہی جاسکتی
 ہے۔ لیکن وہ نہایت مستقل مزاج اور اپنے عہد و عقائد میں بیحد استوار
 ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں بھی اگر سب سے نامعلوم اور پوشیدہ
 طور پر کوئی عہد کر لیتے ہیں۔ تو اسے آخری حد امکان تک بچاتے ہیں۔
 اور کبھی کسی کمزوری کے قابل نہیں آکھینچ میں ہی نہیں چھوڑ بیٹھتے۔ بلکہ پشت
 در پشت اسی خیال کو جاتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس طرح نسل در
 نسل اپنے اغراض و مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش میں
 مصروف و متہمک رہتے ہیں۔

اس طرح کٹر متیوں کی زندگی۔ محدود و محدودی میں بسر ہوتی ہے۔ ان کے
 خیالات و جذبات غواہات و تحقیقات صرف ان ہی کی ذات خاص تک محدود
 رہتے ہیں۔ قدیم مذہبی کتب میں ان کا روزانہ دستور العمل۔ نہایت معمولی سے معمولی
 بات کہ بھی مد نظر رکھ کر بیان کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے ان میں سے ہر قاعدے
 اور اس کی ہر مد کو نہایت مضبوط دل۔ پختہ ارادے اور قوی ہمتوں سے کپڑے رکھا
 ہے۔ انہیں بھوکھوں مر جانا منظور ہوگا۔ لیکن کسی غیبر ذات کے شخص کا
 کچھ بکایا ہو اٹھا نا ہرگز منظور نہ ہوگا۔ ان کے دلوں میں نہایت سچی مگر اور عقیدے
 میں بیحد پختگی و مضبوطی ہے۔

کٹر ہندوؤں کی زندگی بے مثال اعتقاد و اعتماد اور لاثانی عقیدہ تہندی و فریض
پستی کی زندگی ہے۔ اپنی اس گہری عقیدت کی بدولت ہی تو ویسے ہو سکے ہیں۔
ہم سب لوگوں کی نگاہوں میں ان کا اختیار کردہ طریقہ جو محض رضا کارانہ طور
پر اختیار کیا جاتا ہے خواہ کیسا بھی جائز کیوں نہ ہو۔ لیکن ان کے لئے تو وہی
صحیح و درست ہے۔ کس کی مجال ہے کس میں طاقت ہے۔ جہاں نہیں ان
کے راستے سے ایک قدم بھی اُدھر یا اُدھر کر سکے؟

ہمارے مذہبی کتب میں تحریر ہے کہ ایک انسان کے لئے خیرات اور
دان کی کوئی بھی حد مقرر نہیں۔ یا بہ الفاظ دیگر ہر شخص کو حد سے بڑھ کر خیر اور
دانی ہونا چاہئے۔ اگر کوئی شخص خود فاقہ کشی کرے کسی اور کو بھوکا مرنے سے
بچا لیتا ہے۔ تب بھی وہ اچھا بلکہ مناسب ہی کہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ
ہر ایک کو ایسا ہی کہنا چاہئے۔ ایک سچے اور پکے زمین سے یہ امید کی جاتی
ہے کہ وہ اس خیال کی اس کی آخری حد تک پیروی کرے۔

جو لوگ ہندوؤں کے علم ادب سے واقف ہیں۔ انہیں میری یہ بات
سنکر۔ ایک نہایت ہی دلکش و دلچسپ داستان یاد آجائے گی جو مہا بھارت میں
درج ہے۔ جس میں ایک فاقہ کش خاندان کے خاندان نے اپنی آخری دن
کی خوراک بھی ایک بھکاری کی نذر کر دی۔ اور آپ نہایت صبر و شکر سے اپنی
جان شیریں مالک و جہان کے حوالے کر دی۔ یقین مانئے کہ اس میں کسی
طرح سے جھٹی کوئی سہائفہ آرائی نہیں۔ کیونکہ ہمارے ہندوستان میں اب
بھی اس خیال کے پیرو موجود ہیں۔ اور وہاں اب بھی ایسے واقعات ہوتے ہی

رہتے ہیں +
میرے گورو دیو کے واجب التحظیم والدین کا طریقی زندگی بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ وہ بہت ہی فلاکت زدہ تھے۔ مگر پھر بھی توکل و قناعت کی دولت سے مالا مال۔ باوجود اس افلاس و تنگ دستی کے ان کی پوجیہ مائے اشرافیا بہت جن کسی بھی کچھ بھکاری کو کھلا کر خود ایک ہی چلو پانی پی کہہ دن گزار دیا کہ فی حق ہیں۔ ایسے ماں باپ کے گھر اس لئے کے جنم لیا۔ اور وہ خود بھی ایک نہایت عجیب و غریب پاک نہایت ہوا +

گذشتہ جنم کی یاد

اسے اپنے روز پیدائش سے ہی گذشتہ جنم کی یاد برقرار تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کہ وہ اس جہان فانی میں کیوں آیا ہے؛ چنانچہ اپنے اسی پاک و مقدس مقصد کی تکمیل میں اس نے اپنی تمام طاقت و قوت صرف کر دی ابھی وہ بچہ ہی تھا۔ کہ سایہ پدری اس کے سر سے اٹھ گیا۔ جبکہ کچھ پریش سببھالا۔ تو پڑھنے لکھنے کے لئے پانڈالا میں بٹھایا گیا۔ برہمن کے رٹ کے کیپٹے پڑھنا لکھنا نہایت ضروری بلکہ لازمی ہے۔ کیونکہ اپنی ذات پات کے قوانین و قواعد کے رو سے وہ صرف ایسے ہی پریشے اختیار کر سکتا ہے۔ جن کا پڑھنے اور پڑھانے سے نہایت گہرا تعلق ہے +
ہندوستان کا قدیم طریق تعلیم جو آج بھی مختلف مقامات میں اور

بالخصوص سنڈیا سیوں میں جاری ہے۔ موجودہ طریق تعلیم سے بالکل علیحدہ ہے۔ اس کے مطابق طلبہ کو اپنی پڑھائی کے لئے کچھ بھی نہیں دینی پڑتی علم اتنا مقدس سمجھا جاتا ہے کہ قیمت لے کر اسے فروخت کرنا ایک ناپائیدار ہی قابل مذمت فعل شمار کیا جاتا ہے۔ ایک عرصہ قدیم سے ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ چلا آیا ہے کہ تعلیم ہمیشہ بنسب کسی معاوضے کے اور بے روک ٹوک دی جانی چاہئے۔ زمانہ قدیم کے استاد اور گورو اپنے شاگردوں اور چیلوں کو صرف تعلیم ہی مفت نہیں دیتے تھے۔ بلکہ ان کی خوراک پہ شاک کا بھی مناسب انتظام کیا کرتے تھے۔ ان معلموں اور ان کے شاگردوں کی پرورش اور گوناگون اختیاجات کے لئے ذی ثروت خاندان اور باحیثیت گھرانے شادی بیاہ اور دیگر عی و مسرت وغیرہ کے موقعوں پر انہیں امداد دیتے رہا کرتے تھے۔ اور اس طرح ان سب کی بافرغت بسر و قات ہو جاتی تھی۔

ابتدائی تعلیم و تدریس

اس بالک کا بڑا بھائی ایک اچھا عالم فاضل معلم تھا۔ چنانچہ اسی کے پاس اسے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا۔ لیکن ایک ناپائیدار ہی محدود عرصہ تک تعلیم پانے کے بعد اس کم عمر نوجوان کو یہ معلوم ہو گیا کہ تمام دنیاوی علوم اور ان کی تعلیم کا نقطہ نظر مادی اور دنیاوی تھی

کی طرف ہے۔ اس لئے اس نے جلد ہی اس تعلیم سے مستغنی ہو کر بولت جانی کی تلاش کا فیصلہ کر لیا *

روحانیت کی تلاش و جستجو

والدہ بزرگوار کی پیش از وقت موت سے یہ خاندان اور یہی مفاد کی لہجہ ہو گیا تھا۔ اس لئے اس لڑکے کو اپنی بسر اوقات کا انتظام بھی خود ہی کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ کلکتے کے قریب ہی ایک جگہ ایک مندر کا پوجاری بن گیا۔ پرہیز کے لئے پوجاری کا کام کچھ بہت قابل عزت نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے مندر آپکے گہرا گھروں کی مانند نہیں۔ عوام وہاں پوجا کے لئے نہیں آتے۔ کیونکہ ہندوؤں میں اسٹھے ہو کر پوجا کرنے کا طریق رائج نہیں۔ ذی ثروت اصحاب مندر تعمیر کرنے کو صرف ایک دہرم کا کام سمجھتے ہیں۔ اس لئے مندر بنوا دیتے ہیں۔ جب کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتا ہے۔ تو وہ ایک مندر بنوا کر کہہ اس میں کسی اوتار یا دیوتا کی مورتی رکھوا دیتا ہے۔ اور اسے الیشور پوجا کے نام پر انہیں (مستون) رکھ دیتا ہے۔ یہ پوجا بہت کچھ آپ کے رہیں کہیتھوراک گہراؤں کے ڈھنگ کی ہوتی ہے۔ مثلاً کسی دہرم پنک سے کچھ پانچ یا کتھا کر دی جاتی ہے۔ اور ہر دیوتا کی آرتی پڑھائی جاتی ہے۔ اس مورتی کی عزت ویسی ہی کی جاتی ہے۔ جیسی کہ کسی قابل تعظیم بزرگ کی ہوتی ہے۔ جو بزرگ ہر روز بلاناغہ مندروں میں جاتے ہیں۔ سو نہ جانے والوں کی نسبت

کچھ بہت زیادہ قابل عزت نہیں سمجھے جاتے۔ بلکہ وہ حقیقت مند رہ جانے والے ہی زیادہ دھرم اتما خیال کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہندوستان میں ہر شخص کیلئے دھرم اور پوجا پاٹھ اپنا ذاتی شغل سمجھا جاتا ہے۔ اور ہر شخص اپنی مرضی و منشا کے مطابق ہی ایسور کی پوجا اور اپاسنا اپنے گھر میں تنہا بیٹھ کر کرتا ہے۔
 زمانہ قدیم سے ہمارے ملک میں پوجاری کا پیشہ کچھ بہت قابل عزت نہیں سمجھا جاتا۔ اس خیال کے پس پشت یہ راز ہے کہ جیسے پیسے لے کر کسی کو کچھ تعلیم دینا۔ یا پڑھانا لکھانا بہت قابل تعریف نہیں۔ ویسے ہی پیسے و سول کہہ کسی سے پوجا پاٹھ کرنا۔ بھی دھرم کو فروخت کرنے کے ہی برابر ہے۔ اس لئے یہ و دیافروخت کرنے سے بھی زیادہ گہرا کام شمار ہوتا ہے۔ اب آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس لوجوان کے دل پر اس بات کیا گزرتی ہوگی۔ جب وہ یہ محسوس کرتا تھا۔ کہ اسے اپنا ہیٹ بھرنے کے لئے پوجاری کا پیشہ اختیار کرنا پڑا ہے۔

بنگال میں ایسے بہت سے شاعر و گوکندہ رہے ہیں۔ جن کے کینٹوں اور بھجنوں نے عوام کے دلوں پر ایک زبردست قابل ماحصل کر لیا ہے۔ حضرت کلکتہ کی گیمپوں میں ہی نہیں۔ بلکہ مشہر شہر اور گاؤں گاؤں میں ان کے بنائے ہوئے بھجن ہر خاص و عام کی زبان پر سننے جاتے ہیں جس جنہیں لوگ بڑے پریم اور بھلتی سے گاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بھجن دھار ہوتے ہیں۔ جن میں پرہاتما یا کسی دیوی دیوتا کی بھگتی اور پریم بھرا ہوتا ہے۔
 تقریباً ہر ایک مت اور تہمید رائے کے بھجنوں کا یہی حال ہے۔ سب میں

ہی ہر بات کے لیش اور تعریف و توصیف کے رال گائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں کوئی مذہبی کتاب بھی آپ کو ایسے خیالات سے خالی نہ ہوگی۔ کہ انسان کو ایشور کے درشن ایسے صریح طور پر ہونے چاہئیں۔ گویا کہ وہ سامنے ہی بیٹھا ہے۔ ہر شخص کو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہئے۔ اور اس سے بات چیت کرنی چاہئے۔ بس ایسی دھرم ہے۔

ہندوستان میں ایسے ہاتھ پاؤں کی بے شمار روایات مشہور ہیں جنہیں پرانا لے درشن دے دیں ہیں۔ ایسے عقائد یہی مہارت ہیں دھرم کی بنیاد قائم ہے۔ ان کے دھرم گوتھ اور مذہبی کتب تقریباً ایسے ہی مہاریشیوں کے تحریر کردہ ہیں۔ جنہیں رومانی مسائل کا ذاتی تجربہ حاصل تھا۔ یہ کتابیں دماغ کے لئے نہیں۔ بلکہ دل کے لئے لکھی گئی ہیں۔ انہیں منطق اور دلیل بازی سے نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ یہ ان مہاریشیوں کی تصنیف کردہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اپنے احساسات سے محسوس کیا ہے۔ اس لئے ان پیابے بنیاد ہی انہیں کوئی پورا پورا نہیں سمجھ سکتا۔

ان کا دعوے ہے۔ کہ اس زندگی میں ہی ایشور کا عینی دیدار ممکن ہے۔ اور مذہب کی ابتدا اس قسم کے عملی انحال و احوال سے ہی ہوتی ہے۔ سبھی امت متیانتروں کا یکساں طور پر یہی اندرونی عقیدہ ہے۔ اس لئے ایک ایسا شخص جسے تقریر و تحریر میں پورا کٹھن حاصل ہے۔ اور منطق و دلیل میں پوری پوری دسترس ہے۔ جب ہمارے ان کوئی ایسی

چوڑی تقریر کرنے لگتا ہے۔ تو اس کی بات سننے کے لئے بہت کم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے خلاف جب کوئی ٹنگوٹ بند۔ جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں۔ جو اپنی مادری زبان میں بھی کچھ بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا۔ جب کسی حقیقت و صداقت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس کی زندگی میں ہی اس کے نصف سے زیادہ بہوٹیں اُسے ایشور کا: اہمچکر اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ اس کی سپیدی سادھی اور بھولی بھالی باتوں سے ہی انہیں کسی نہ کسی طرح یہ یقین ہو جاتا ہے۔ کہ اسے ان باتوں کا ذاتی اور عملی تجربہ ہو چکا ہے۔ دہرم اس کے لئے محض بحث و مباحثہ کی ہی کوئی چیز نہیں۔ بلکہ عمل درآمد کی چیز ہے۔ وہ دہرم۔ پر ماتما اور آتما کے امر جو نے وغیرہ وغیرہ مسائل پر۔ صرف اپنی منطق اور قیاس کے بل بوتے پر ہی اند میرے میں ادھر ادھر نہیں ٹٹوٹتا۔ بلکہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے اس کی شہرت خوشبو کی مانند ہوا کے ذریعہ ملک بھر میں پھیل جاتی ہے اور ملک کے کونے کونے سے عقیدہ مند اس کے درشنوں کے لئے اُڑتے چلے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ایشور کے تملک کی مانند اس کی عزت اور پوجا ہونے لگتی ہے۔

مندریں اچھے (یعنی کام) والی دینے والی نانا کی ایک سورتی تھی۔ وہ دیکھا جس وقت اس کی پوجا وغیرہ کی خدمات سر انجام دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں بار بار یہ خیال اٹھنے لگا۔ کہ کیا درحقیقت

اس صورتی کے پیچھے کوئی اور طاقت موجود ہے؟ کیا اس خیال میں کوئی صدا ہے۔ کہ یہ بیخوف کر دینے والی ہے۔ کیا وہ اپنے چٹیلین روپ (ذی جس نظام عالم کی چال کو قائم کرتی ہے۔ یا یہ سب کچھ محض خواب و خیال ہی ہے درحقیقت دہرم کا راز کیا ہے؟ تقریباً ہر ایک ہندو بچے کی زندگی میں ایک دن وہ وقت آتا ہے۔ جب کہ ان کے دل میں بار بار اس قسم و سو سو سوالات اٹھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تقریباً ہر ایک سر من میں ایک نہ ایک وقت یہ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ محض منطقی و دلیل سے ہماری سمجھی تسلی نہیں ہوتی اگرچہ آتا اور پرانا کے متعلق منطقی اور دلیل بازی سے جتنے بھی مسائل کا در ہیں کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ سب ہی کسی نہ کسی صورت میں ہندوستان اور ہندو ہند ہیں۔ لیکن یہ دلیل بازی اور مسئلہ بازی ہندوستانیوں کے دلوں کچھ اطمینان نہیں دے سکتی۔ کیونکہ وہاں ہزاروں مردوں اور عورتوں دلوں پر پرانا کے اس پرنیکش درشن یا یعنی دیدار کی خواہش نے ایک ہمارے زبردست قبضہ جما رکھا ہے۔

کہ درحقیقت پرانا کیا ہے؟ موجود ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کے کیوں نہیں پاسکتا؟ کیا میں درحقیقت و صداقت کا یقینی مشاہدہ اعلیٰ تجربہ کر سکتا ہوں؟ اہل مغرب کو یہ تمام سوالات نہایت ہی سہولت و بعید از قیاس معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے لئے ان میں کوئی با بھی غیب و ممکن اور ناقابل وقوع نہیں، ان اور ایسی ہی دیگر بے شمار

کو حل کرنے کیلئے لوگ اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں۔ ان ہی سوالات کا جواب پانے کیلئے ہر سال ہزاروں ہندو اپنے اپنے گھروں کا عیش و آرام ترک کر دیتے ہیں۔ اور آئندہ مشکلات و صعوبات کا خیال تک بھی اپنے دل میں نہیں لاتے۔ بلکہ انہیں ہی برداشت کرتے کرتے آغوش اجل میں سمجھ کی نیند سو جاتے ہیں۔ اور اپنے عقیدے کے مطابق پھر دوسرے جنم میں پیدا ہو کر اسی تک و رو میں مصروف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اپنی منہل مقصود پر پہنچ کر عیش و ہوا وانی اور سرور کا مرانی حاصل کرتے ہیں۔

آپ اہل مغرب کو یہ سب باتیں محض قیاسی اور مبنی برہم و گمان محسوس ہوں گی۔ اور اس کی وجہ بھی مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ مگر اتنے سال مغرب میں رہ کر اور آپ لوگوں سے خوب مل جل کر میں آخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اہل مشرق کیلئے یہ لامحدود والی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ اور جو لطف انسان کو اس زندگی میں حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ کسی اور زندگی میں کہاں؟

آپ یاد رکھیں! کہ آپ کی یہ زندگی چند روزہ ہے۔ خواہ کوئی ٹکلیوں اور سہنوں پر کام کرنے والا مفلس و بیکس مزدور ہو۔ یا ہزاروں اور لاکھوں اندازوں پر حکومت کرنے والا پیکر ورتی مہاراجہ ہو۔ خواہ کسی کی صحت و تندرستی کیسی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ یا کوئی ہمیشہ دائرہ یس یا پابہ گوہر ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ ایک ہندو بھانگ دہل یہ اعلان کرتا ہے۔ کہ زندگی کی اس تپیلی اور گہرے صندے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ ایک ہی جواب ہے۔ اور

وہ حل یا جواب ہے۔ ہر ماننا اور دھرم! الہیہ سچ ہیں۔ اور ان کی صداقت پر آپ کو یقین کمال ہے۔ تب تو زندگی ہر حالت میں پتہ انداز پیمانہ ہے ہر طرح قابلِ اعتماد ہر حال با معنی منفعت بخش و نتیجہ خیز ہے۔ ورنہ محض فضول اور نایک بیگانہ بارگاہوں کے سوا کچھ بھی نہیں!

یہ ہمارا قدیم ترین فیصلہ و تصفیہ ہے۔ ایک نہایت ہی پہلانا عقیدہ ہے۔ مگر کوئی بھی دلیل یا منطق اسے ثابت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ کسی بھی دلیل و منطق کی وال تکب و دسترس یا درساں نہیں۔ دلیل یا منطق صرف اسے ممکن و اغلب ثابت کر سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کیونکہ عینی مشاہدہ صرف اندریلوں (حواسات) کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور وہ سب حواسات بے زبان ہیں۔ کسی دھرم کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے ہمیں اس دھرم کی عینی طاقت اور عینی اثرات کا مشاہدہ ہونا چاہیئے۔ اسی طرح ایشور کی رستی پہ ایمان لانے اور یقین کرنے کے لئے یہ اس مشہور رویہ ہے۔ کہ ہمیں ایشور کا جینی ویدار حاصل ہونے ہمارا یہ ذاتی و عملی تجربہ ہی اس کی حقیقت کا سب سے بڑا ثبوت ہو گا۔

تلاش حقیقت میں شہساری

اس خیال نے اس نوعمر لڑکے دل پر نہایت زبردست قبضہ کر لیا۔ اور اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ وہ اسی خیال میں۔ اور ان ہی

پر غور و خوض کرتے اور سر دھتے ہوئے گزارنے لگا۔ ہر روز۔ بلکہ دن میں کئی کئی بار وہ بالوں اور چشم پر آب ہو کر کشتا۔ ماں! تجھ میں کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ کیا یہ سب کچھ میرا خیال اور وہم و گمان ہی ہے؟ کیا حقیقتاً تیری ہستی کچھ بھی نہیں؟ کیا تیری ہستی محض میری طرح غلطی اور ہر کے میں پھنسے ہوئے انسانوں کے تخیل اور شاعروں کی شاعرانہ بلند پروازیوں پر ہی مبنی ہے؟ یا یہ ایک لازوال اور غیر منقسم حقیقت ہے؟

وہ نوجوان تمام کتابی علوم سے بالکل بے بہرہ تھا۔ کیونکہ اس نے کبھی سکول یا پائٹالہ میں کچھ بہت عرصہ تک تعلیم نہیں پائی تھی۔ اس نے اس کا دل و دماغ ہر طرح تندہست۔ بے لوث اور قدرتی طور پر تروتازہ تھا۔ اس مکار دنیا کی مکاری و عیاری کی اس پر کچھ بہت اثر نہیں پڑا تھا۔ اغیار کے خیالات سے لاعلم ہوئے گئے باعث اس کے اپنے خیالات ہر طرح پاکیزہ و بے لوث تھے۔ غرضیکہ یہ خیالات روز بروز اس کے دل میں زبردست سے زبردست تہہ ہوتے گئے جتنے کہ انہوں نے اس کے دل کو بالکل محصور و محدود کر لیا۔ اور آخر میں اسے ان کے سوا۔ دین و دنیا کی اور کسی بھی بات کا کچھ فکد نہ رہا۔ مورتی کی مناسب طریق پر پوجا کیا بھی اس کے لئے دو بھر جو گیا۔ مورتی پوجا کے معمولی سے معمولی قواعد کی پابندی میں بھی اس سے غلطیاں ہوئے لیکن کبھی اگر مورتی کو بھدگ لگا نا بھول جاتا تھا۔ تو کبھی اس کی آرائی آثار نے میں ہی اتنا محو ہوتا تھا کہ دن بھر رتی رتی آتا۔ تہہ ہوتا تھا۔

اس طرح اس مندر میں پوجاری کی خدمات بطریق احسن سرانجام دیں۔
اس کے لئے بالکل ناممکن ہو گیا۔ وہ مندر چھوڑ کر ایک قریب کے جنگل میں
جی جا بیٹھا۔ اور دن رات وہیں مجذوبیت کے سے عالم میں محو رہنے لگا
اپنی زندگی کے اس حصے کے حالات اس نے کئی مرتبہ غیر مسلسل طور
پر بچھے سنائے ہیں۔ اس نے کئی بار مجھ سے کہا کہ اس زمانے میں اکثر
مجھے آفتاب کے طلوع و غروب تک کا بھی علم نہ ہوا تھا۔ اور نہ ہی خیال آ
تھا کہ میں کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ غرضیکہ مجھ پر ہر طرح ایک بکرا
خود فراموشی و بیخودی کا عالم طاری تھا۔ نہ کھانے پینے کی ہی کچھ فکر تھی۔ اور نہ
پہننے اور رہنے کا ہی خیال!

مگر یہ بالکل اسباب الاسباب ہے۔ اس زمانے میں ایک خدا ترس عورت
رشتہ دار بڑی محبت و پرہیز سے میرے خورد و نوش کا خیال رکھتا تھا۔ وہ
کہیں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لاکر اسی نیم ہوشی کی حالت میں میرے
منہ میں آہستہ آہستہ دیتا رہتا۔ اور میں اسے ایک بیجان مشین کی مانند
آہستہ آہستہ چبا چبا کر نگلیا کرتا تھا۔

غرضیکہ اس طرح شب و روز گزرنے لگے۔ تمام دن گزر رہے
جب قریب کے مندر میں آدمی کے وقت منکھ اور گھڑیلوں کی آواز۔ وہ
پوچھا کہ نے والوں کے لحن و ادوی سے نکلے ہوئے۔ پریم بھرتے ججنوب
صد اور خستوں کی شاخوں اور پتوں کو چیرتی ہوئی۔ اور جو اکی لہروں پر
رقص کرتی ہوئی میرے کانوں تک پہنچتی تھیں بیقرار ہو جاتا۔ روز در بدر

سے مضطرب ہو کر نہایت غم آلود رہے ہیں کہتا۔ مال! ایک دن اور گزر گیا اور تو نہ آئی۔ اے! میری یہ چند روزہ زندگی پونہ کی گزری جا رہی ہے۔ اور مجھے بہرہ خفیت و انہیں ہوتا کیا میں صداقت کی تلاش میں پونی تڑپ تڑپ کر مر جاؤنگا؟

علم حقیقی کو حاصل کرنے کیلئے انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہو جانے والی یہ ایک نہایت تیز پیاس تھی۔ جو مجھے اس طرح مضطرب پریشان کر رہی تھی۔ اور ماہی بے آب کی مانند تڑپا رہی تھی۔

گورو دیو نے مجھ سے اپنی اس پیاس کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا۔ "میرے عزیز بچے! اگر ایک کوٹھڑی میں اشرفیوں کی کوئی بھینٹی رکھی ہو۔ اور اس کے پاس دوسری کوٹھڑی میں کوئی ڈاکو ہو۔ تو کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ اس ڈاکو کو نیند آجائے گی؟ نہیں! ہرگز نہیں! وہ تو یہی سوچتا رہے گا کہ کس طرح دوسری کوٹھڑی میں جاؤں؟ اور وہاں رکھی ہوئی دولت حاصل کروں۔ اسی طرح کیا تم یہ سمجھتے ہو۔ کہ جس شخص کو اس امر کا پورا پورا یقین ہو جائے۔ کہ اس مایا اور پرکرتی (قدرت) کے اس بھروسے پر وہ کسے پیچھے ایک اللہ وال صداقت بھی پوشیدہ ہے۔ تو کیا وہ اسے دیانت کئے بغیر سہرا سکتا۔ جب ہم یہ اچھی طرح جان جاتے ہیں۔ کہ وہ سچا نذہروپ۔ صداقت مکمل۔ علم مکمل اور سرور مکمل پر اتنا بھی اس پر دے کے پیچھے ہی موجود ہیں۔ جنہیں پاکہ نہیں ایک ایسا لٹانی و بیشالی سمجھ حاصل ہو سکتا ہے۔ جس کے مقابلے میں دنیا بھر کی یہ

تمام جسمانی و نفسانی لذات محض بیچ و ناکارہ ہیں۔ تو ہم انہیں حاصل کئے بغیر بھی چین سے بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم کوئی ایک لمحہ بھی ایسا صنایع کر سکتے ہیں۔ جس میں ان کے پائے کی دل و جان سے کوشش نہ کی گئی ہو؟ نہیں! ہرگز نہیں!! اس پر ہم پہرہ ہو تک پہنچنے کی خواہش اور لگن نہیں ضرور دیوانہ بنا دیگی۔

جو پتھر یا بندہ

غرضیکہ اسی مقدس دیوانہ پن نے اس نوجوان پر بھی قبضہ حاصل کر لیا۔ اس وقت تک اس کا کوئی گورنہ تھا۔ کوئی رہبر نہ تھا۔ جو اسے اپنے مقصد و مطلوب تک پہنچنے کی سیدھی سیدھی راہ بتلاتا۔ جو شخص بھی دیکھتا تھا۔ یہی کہتا تھا۔ کہ اس کا دماغ بگڑ گیا ہے۔ اس کا سر بھر گیا ہے لیکن اسے سیدھا اور سچا راستہ بتلائے والا کوئی بھی نہ ملتا تھا۔ دیوانی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی اس کی جھوٹی شان و شوکر کا خیال چھوڑ دیتا ہے۔ اسے بھی لوگ پاگل کہنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ نادان یہ نہیں جانتے کہ اس دنیا کی حقیقی زندگی کا انحصار ایسے ہی پاک پر ہے۔ اسی پاگل پن سے ان کی ان پوشیدہ و پُر جلال شائستگی نشو و نما ہوتا ہے۔ جن کی بدولت وہ ہمارے ہی اس دنیا کی جڑوں بنیادوں تک کو ہلا دیتے ہیں۔ نیز اسی پاگل پن سے مستقبل قریب پر

کی وہ طاقتیں پیدا ہوئی۔ جو اس دنیا کو پھر بار بار انگشت بدنداں کر دینگی
 حصول صداقت کی زبردست جدوجہد اور روحانی جنگ و چیل
 کے یہ دن۔ پورہی آہستہ آہستہ مغتول اور مہینوں میں تبدیل ہوتے
 گئے۔ جسے کہہ رہے تھے اس نوجوان کو نور حقیقت کی جھلک نظر آنے لگی۔
 اس کی تمام خفیہ و خفہ طاقتیں روز بروز بیدار ہو کر نمودار ہونے لگیں۔ اس کے
 آئینہ دل سے ایک پردے کے بعد دوسرا پردہ ہٹنا چلا گیا۔ مان خور
 اس کی گورو اور رہنما بنی۔ اور اس نے خود اسے نور پوشیدہ راستہ
 دکھایا جس کی تلاش میں وہ ایسا بیقرار و منطرب ہی تھا۔ اس وقت وہاں
 خود بخود ایک نہایت خوبصورت اور مہربان نائین کہیں سے آہنچی۔ جو
 حسن صورت کے ساتھ ساتھ صفت حسن سیرت سے ہی مستفیض رہتی
 بلکہ علم حقیقت کے امور ہائے پوشیدہ و اسرار آئے نہشت سے بھی سرسبز
 آگاہ تھی۔ گورو دیو فرماتے تھے۔ کہ وہ دیوی غیر معمولی طور پر علم عقل سے فیضیاب
 تھی۔ اس لئے اگر اسے مجھ علم یا (ودیای دیوی) سرسوتی کا اتار بھی کہا جائے
 تو کسی طرح بیجا نہ ہوگا۔

ہمارے ہندو جاتی کا یہ نہایت عجیب و غریب پہلو یہاں بھی آپکو
 نظر آئے گا۔ ایک طرف تو معمولی عورتیں جہالت اور لاعلمی کی گھٹا ٹوٹاپری
 میں پھنسی ہوئی ہیں۔ مگر دوسری طرف آپ کی اس نام نہاد آبادی سے
 اس طرح محروم ہونے کے باوجود بھی ان میں ہی ایسی دیویاں بھی مل سکتی ہیں
 جو روحانیت کی بلند ترین منازل طے کر چکی ہیں۔ یہ دیوی بھی ایک ایسی

ہی سنیا سنی تھی۔ کیونکہ ہمارے ہندوستان میں عورتیں بھی مردوں کی مانند ترک دنیا کر کے اور اپنی سب دولت و ثروت پر لات مار کر۔ غیر شادی شدہ رہ کر پہاڑ کی اپاسنا اور بھگتی کر سکتی ہیں۔ حاصل کلام یہ سنیا سنی دیوی کہیں دیر لگی (گھومتی پھرتی) ہوئی۔ آنکلی۔ اور اس مجذوب بن باک کے لیس اور کیرتی۔ شہر اور ناموری کی کہانی اسے اس کے پاس بھیج لائی۔ ماں نے باک کے دکھ کو بچان لیا۔ اور اسے اپنی چھاتی سے لگا کر پیچ بھرے لہجے میں کہا "میرے بچے! وہ شخص بہت ہی مبارک ہے۔ جو اس طرح دیوانہ ہو جا ہے۔ ویسے تو یہ تمام دنیا ہی ایک پاگل خانہ ہے۔ یہاں کوئی دولت کیلئے پاگل ہے۔ تو کوئی عیش و آرام کے لئے۔ کوئی شہرٹ کے لئے دیوانہ ہے۔ تو کوئی جو بچوں کیلئے پاکسی اور چیز کے لئے۔ مگر مبارک ہیں۔ وہ شخص جو رہا تھا۔ پاگل ہیں لیکن ایسے انسان دنیا میں شافو نادر ہی ملتے ہیں۔

یہ دیوی برسوں تک اس نوجوان کے پاس رہی اور اسے ہندوستان کے سبھی مت متانتوں کی تعلیم دیتی رہی۔ اسی نے اسے یوگ ایجا یاس کے عمل سکھا کر ان کی بہت سی منتر لیں عبور کرائیں۔ مگر جبکہ اس دیوی نے نوجوان تجربہ کار نوجوان کی تمام پوشیدہ مگر نہایت زبردست طاقتوں کو ترقی اور نشوونما دیکر سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اور خود معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ بعد ازاں اسی بن میں ایک سنیا سنی مہاتما آ پہنچے۔ وہ بھیک مانگا کر اپنا گزارہ کرتے تھے۔ اور ہندو فلسفے (چھیوں) دشمنوں کے

عالم و ماہر تھے۔ ان کے خیالات نہایت عجیب و غریب تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دنیا عالم حقیقت نہیں ہے۔ اپنے اس دعوے کی صداقت کھانے کیلئے وہ کبھی کسی کے گھر نہیں جاتے تھے۔ بلکہ ہمیشہ سردی۔ گرمی۔ برسات وغیرہ سب موسم باہر کھلے میدان میں ہی گزار دیتے تھے۔ وہ اس نوجوان کو ویدوں کی تعلیم دینے لگے۔ جس سے انہیں جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ چیلہ بہت سی باتوں میں گورو سے بھی بڑھا چڑھا ہے۔ یہ ہمارا بھی ان کے پاس کئی مہینے تک رہے۔ اور پھر انہیں سنیاس اشرم کی دیکھا دے کر کہیں چلے گئے۔

شادی خانہ آبادی

نوجوان سنیاسی کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے یہ خیال کیا تھا کہ اگر اس کی شادی کر دی جائیگی۔ تو شاید اس کا دیوانہ پن دور ہو جائے۔ ہمارے ہندوستان میں اکثر ماں باپ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں سے پوچھے بغیر ہی ان کی شادی کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان کی شادی بھی ۱۸ سال کی عمر میں ہی ایک پانچ سالہ لڑکی سے شادی کر دی گئی تھی۔ دراصل یہ شادی نہیں سگائی ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ اصلی شادی تو اسی وقت سمجھنی چاہئے جبکہ لڑکی جوان ہو کر اپنے بچے کے گھر بس چا کر رہنے لگے۔ یہ نوجوان تو اپنی بیوی کے متعلق کبھی کبھار بھول چکا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے میکے میں جو کلکتہ سے

بہت دور دراز فاصلے پر تھا۔ پرسنا کہ میرا بچا سننید اور دھرم کی تلاش میں مصروف ہے۔ اور سب لوگ اسے دیوانہ خیال کرتے ہیں۔ یہ اس کے دل میں ان کے دشمنوں کی خواہش پیدا ہوئی جو آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو گئی کہ وہ اپنے بچے دیو کے متعلق سب حقیقت حال معلوم کر کے غرض سے خود ہی اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ بلا ضرر جب وہ اسے سننید کے سامنے آکر پہنچی۔ تو نوجوان سننید نے اس کے متعلق اس سبب ذمہ داریوں کو فوراً تسلیم کر لیا۔ جبہ دستاں میں اکہ پھر شش خیراد وہ مرد پر یا عورت مذہبی زندگی بسر کرنے پر غنا داری کے متعلق پابندیوں اور ذمہ داریوں کی فلاحی زنجیروں سے قطعی طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ جوان سننید اس دیوی کے قدموں پر گر کر اور بول: "دیوی! میں ہر ایک استیدی کو مانتا کی نظر میں سے دیکھنے کو چاہتا ہوں۔" کہ پھر بھی میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لئے ہر طریقہ کاغذوں کے اس نوجوان کی امتیازی بڑی پاک اور ترقی یافتہ تھی۔ اس نے اپنے بچے دیو کے دل کی عظمت و بزرگی پہچان لی۔ اس کے دل میں ان خیالات کے لئے ہمدردی کی ایک دہر دست لہر پیدا ہو گئی۔ اس نے فوراً ہی ان سے یہ کہہ کر پرتو بویا میں آپ کو اس سہارے کے ذریعہ جال میں پھنسانے کیلئے نہیں آئی ہیں تو صرف آپ کے پاس یہ آپ کی خدمت کرنے کا سہارا کیا یہ ماحول کرنا چاہتی ہوں۔ اور آپ کو تعلیم سے پیش یاب ہونے کی خواہشمند ہوں۔ اس طرح وہ دیوی

اس نوجوان سنڈیاسی کے بھگتوں میں شامل ہو کر ایک دیوتا کی مانند ان کی پوجا کرنے لگی۔ اور اس طرح سوامی جی بھی اپنی دھرم پٹنی (بیوی) کی عبادت سے گمبھست کی آخری زنجیر توڑ کر سنڈیاسی کی زندگی بسر کرنے کیلئے کال طور پر آزاد ہو گئے۔

دیگر مذاہب کے متعلق عملی تحقیقات

اب آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ اور ان کے اصولوں سے بھی واقفیت حاصل کی جائے۔ ابھی تک وہ صرف اپنے سمپر دائے کی ہی تعلیم سے واقف تھے۔ اس کے علاوہ کسی اور سمپر دائے یا مذاہب کی تعلیم سے کچھ بھی واقفیت نہ تھی۔ اس لئے وہ ان کے راز و رموز کو بھی جاننا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لئے وہ دیگر مذاہب کے بڑے بڑے گوروں اور حقیقی رہنماؤں سے ملے۔ یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ کہ ”گورو“ لفظ سے میرا مطلب بڑے بڑے پوتھے پڑھے ہوئے کتابی عالموں سے برگزیدہ نہیں۔ بلکہ ان برگزیدہ انسانوں سے ہے جو اپنے اپنے دھرم کی حقانی رموز سے پورے پورے واقف ہیں۔ اور ہر طرح سے عالم باعمل ہیں۔ نیز جنہوں نے اس صداقت و حقیقت کا علم حاصل کر لیا ہے۔ جو کتابی عالموں کو ہزار ہا سال کی محنت و مشقت سے بھی حاصل نہیں ہو

سکتی :

اس سلسلے میں ایک سلمان درویش سے آپ کی رہنمائی بہت بہت ہوئی۔
 گیا۔ آپ اس کے پاس ہی رہنے لگے۔ اور اس کے بتائے ہوئے قواعد
 کی پوری پوری پابندی کرنے لگے۔ آخر آپ کو یہ معلوم کر کے بہت تعجب
 ہوا۔ کہ ان اصولوں کی پیروی کر کے بھی آپ بالکل اسی منزل پر پہنچے ہیں
 جہاں آپ پہلے اپنے مت کی پیروی میں پہنچے تھے ہیں۔ اسی طرح
 مذہب عیسوی کی حقیقی پیروی کو بھی یہی انجیوہ ہوا۔ ماسوائے ان کے
 ملک میں پھیلے ہوئے جتنے ہی مت متانتوں اور مذہبوں فرتوں کو
 آپ کو علم ہوا۔ اور ان کو کوئی حقیقی عالم نہ۔ اسی سے آپ نے فیض
 صحبت حاصل کیا۔ اور اس کے ہی بتائے ہوئے طریق عمل کی یہ
 آخر اپنے عملی تجربے سے یہ نتیجہ نکلا۔ کہ سب مذہبوں کا خدائی تہ
 اور منزل مشترک ہی ہے۔ اس لئے وہ سب ایک ہی دت سکتے
 ہیں۔ فرق صرف طریق عمل کا ہے۔ وہ اس میں کوئی تفرق نہ ہے
 کی وجہ سے ہے۔ وہ حقیقی مذہب کا ایک ہی ہے :

اختلاف بھگتیس کی محبت

پھر تب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کون سا مذہب سب سے زیادہ
 مروت کی تفریق و تفریق میں ہی اور ہماری اذیت اور ہی۔ بہت ہو گا

آتما نہ تو مرد ہی ہے۔ اور نہ عورت ہی۔ یہ فرق تجنیس تو محض اس مادّی جسم کے باعث ہے۔ اس لئے آتما کا حقیقی راز معلوم کرنے کے لئے انسان کو اس خیال سے بھی بالاتر ہو جانا پڑے گا۔ اور اس اختلاف کو بھی اپنے دل سے مٹا دینا ہو گا :

خود مرادہ قالب میں ہونے کے باعث آپ نے تمام دنیا کو ہی زمانہ قالب میں سمجھنا شروع کر دیا۔ اور آخر کار یہ سوچنے لگے کہ ہم بھی ان سے مختلف نہیں۔ یعنی مرد نہیں بلکہ عورت ہی ہیں۔ یہ خیال دل میں آتے ہی آپ نے عورتوں کا سلب اس پہننا شروع کر دیا۔ عورتوں کی مانند ہی بات چیت کرنے لگے۔ اور اپنے خاندان کی عورتوں میں ہی مل جل کر رہنے لگے۔ سالہا سال تک اس طرح زندگی بسر کرنے کے بعد مرد اور عورت کی تفریق کا خیال بھی آپ کے دل سے بالکل مٹ گیا۔ اور زندگی بنے آپ کے لئے ایک اور ہی شکل اختیار کر لی :

ہم مغرب میں عورتوں کے عزت و احترام کی بات بہت سنتے ہیں۔ لیکن یہاں عورت کی عزت صرف اس کے حسن و شباب کے باعث ہے لیکن میرے گورو دیو اور عورت کو ہی بخوبی عطا کرنے والی ماں دیوی بھگوتی مان کر قابلِ پرستش سمجھتے تھے۔ اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ میں نے انہیں ان عورتوں کے قدموں پر بھی سر جھکاتے دیکھا ہے۔ جنہیں سٹائی کے لوگ عام طور پر چھونا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں نے انہیں ان عورتوں کے قدموں پر آنسو بہا کر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ "ہاں! ایک روپ میں

تو تم کلنگی باری ماری گھومتی پھرتی ہو۔ مگر دوسرے روپ میں تم ہی تمام دنیا ہو۔ کچھ بھڑ میں نہیں آتا یہ کیا لیدار ہے؟ ماما میں تمہیں منسکار کہتا ہوں! کہتا ہوں!

سامعین! ذرا اس زندگی کی خوبصورتی پہ غور فرمائیے! جس کی نظر تمام دنیا داری اور زمانہ سازی دور ہو گئی ہے۔ جس کی نگاہ پڑتے ہی ہر اک عورت کی صورت و حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بجائے اس صوف اپنی معبود اور دنیا بھری بہتری و بہبودی کہنے والی۔ کلیان کارہ ماما کا ہی پر نور و پر جلال جلوہ نظر آتا ہے۔ ایسے انسان! ہی در حقیقت عورت کے ساتھ پریم اور عقیدت کا سبق سیکھا ہے باقی تو سب بالکل ہیں۔ وہ پریم اور محبت کیا بنائیں؟

صاحبان اسی پاکیزہ تعلیم کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے۔ کیا آکا بھی یہ خیال ہے۔ کہ عورت کی پاکیزگی کبھی تباہ ہو سکتی ہے؟ نہیں! یقیناً مانے! عورت کی پاکیزگی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وہ کبھی برباد نہیں ہوتی! کی خصمیت ہی یہ ہے۔ کہ وہ ہر طرح کی عیاری و مکاری کو تباہ کر دے اور صداقت و حقیقت و پاکیزگی کی اپنی چھائی سے لگائے۔ سچے اتم کیسے کے لئے اسی قسم کی پاکیزگی کی اشد ضرورت ہے۔

اسی قسم کی لازوال اور ناقابلِ لمس رہ چھوئے جا سکنے کے قابل! اس مہا پریش کی زندگی میں بھی سرایت کر گئی تھی۔ کیونکہ وہ میدانِ عمل سرچنگ و جدلی میں فحیاب و ظفر مند ہو چکا تھا۔ اسی فتح کے حصول

اس نے اپنی زندگی کے تین چوتھائی حصے کو ہر طرح کی محبت شاقہ میں صرف کر دیا تھا۔ اور اب روحانیت کا وہ گہرا تجربہ اس کے ہاتھ آئے گا مبارک وقت آگیا تھا۔

اپنے اس عظیم تعلیم کا طریقہ بھی عجیب تھا۔ کیونکہ وہ کبھی پیرو مرشد کی جگہ نہ لیتے تھے۔ بلکہ اپنے آپ کو ایک معمولی انسان ہی سمجھتے۔ ہمارے ملک میں واعظ۔ پیر اور گورو کا درجہ الیشور کے مانند ہی قابل عزت سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ کو بھی اتنی عزت و عقیدت سے نہیں دیکھا جاتا جتنا کہ گورو کو۔ کیونکہ ماں باپ تو ہمیں صرف یہ مادی جسم ہی بخشتے ہیں۔ گمہ گورو تو ہماری آتما کو مکتی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح ہم گورو کی روحانی اولاد بن جاتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک طرح کی نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی لئے سب ہندو اپنے دھرم گورو کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اسے چاروں طرف سے گھیر کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ایک ایسے ہی مقدس دھرم گورو تھے۔ جن کا میں آپ کے تسمانے ذکر کر رہا ہوں۔ مگر یہ ان سے سب سے ذرا بے اور عجیب تھے۔ کیوں کہ انہیں اس بات کا قطعی غور نہ تھا۔ کہ میں قابل تعظیم ہوں۔ یا کوئی بڑا عالم یا گیانی ہوں۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے۔ کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں۔ ماما ہی مجھ سے کہلاتی ہے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ ہی یہ کہتا کرتے تھے۔ کہ اگر کبھی میں کوئی اچھی بات کہتا ہوں۔ تو وہ ماں ہی مجھ سے کہلاتی ہے۔ میرا اس میں کیا ہے۔ اپنے ہر ایک فعل کے متعلق ان کا ہمیشہ یہی خیال تھا۔ اور

یہی خیال جو تادم مرگ قائم رہا :
 اس پہاڑ پر گئے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا۔ اس کا
 عقیدہ تھا۔ کہ پہلے مکمل انسان بنو۔ اپنی ہستی کے متعلق علم حاصل
 کرو۔ پھر اس کا ٹکڑا نہیں خود بخود مل جائیگا۔ وہ یہ مثال اکثر دیا کرتے تھے۔
 کہ جب کنول کھلتا ہے۔ تو شہد کی مکھیاں اس پہاڑ منڈلانے کے لئے
 غور بخود آ جاتی ہیں۔ اسی طرح تم بھی اپنے چال چلن کو کنول پھول کی مانند
 کھلنے دو۔ اس کا نتیجہ تمہیں اپنے آپ حاصل ہو جائیگا۔ سیکھنے کے لئے
 یہ ایک نہایت ضروری نمونہ شکل سبق ہے۔ کورو دیو مجھے یہ سبق بار بار پڑھنا
 کرتے تھے مگر پھر بھی میں اسے اکثر بھول جایا کرتا تھا۔ اور اب بھی کبھی کبھار
 بھول جاتا ہوں :

خیال کی طاقت

طاقت خیال کے متعلق بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے۔ کہ اگر کوئی شخص
 کسی گہری پہاڑی گھاٹی میں بھی بند ہو کہ کسی عقدرہ لاشیں پر غور کرتا ہے۔
 جاتا ہے۔ تو اسکے خیال کی لہریں پہاڑ کی سنگین دیواروں کو پھیر کر گرا
 ہوا کے تیز گھیروں پر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پہنچ جاتی
 اور وہاں کے باشندوں کے دلوں میں جا سکتی ہیں۔ طاقت خیال
 ایک نہایت ہی زیر دست قوت ہے۔ لیکن اپنے خیالات کو

پر تباہ کرنے کے لئے بیقرار و مضطرب ہونے کی کچھ ضرورت نہیں۔ پہلے نہیں بنائے و لیکن جمع اور مضبوط ہونے دو۔ یہ یاد رکھو کہ جس کے پاس کچھ سکھانے کے لئے ہے۔ صرف وہی سکھا سکتا ہے۔ دہرم سکھا نا صرف باتیں بنا نا ہی نہیں۔ دہرم تو ایسے ہی دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں تمہیں ایک پھول دے سکتا ہوں۔ اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو نا چاہئے۔ ہمارے ہندوستان میں نہایت قدیم زمانے سے یہ عقیدہ چلا آیا ہے۔ مغرب میں بھی اسی سے ملتا جلتا ہو گا گوروں کی وراثت کا خیال ہے۔ جو رومن کیتھولک فرقے کے ان سادھوں (سینٹس) میں پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حضرت مسیح کے بارہ شاگردوں کے سلسلہ کا شاگرد مانتے ہیں۔ اس لئے تمہارا پہلا اور سب سے افضل فرض یہ ہے۔ کہ اپنا جال چلن مضبوط بناؤ۔ صداقت کا علم اپنے خور و حاصل کرو۔ پھر تمہیں ایسے لوگ بہت مل جائیں گے۔ جنہیں تم کچھ سکھا سکو گے۔ وہ سب خود ہی تمہاری طرف کچھ چلے آئیں گے۔

میرے گورو دیو کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ وہ کبھی کسی کے بھی عیبوں پر نہ کہتے۔ چینی نہ کہتے تھے۔ میں سالہا سال تک ان کے قدموں میں رہا لیکن میں نے کبھی انہیں کسی مذہب کے لئے کوئی مذمت آمیز لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہوئے نہیں سنا۔ ان کے دل میں سب مذہبوں کے لئے یکساں عزت تھی۔ وہ ان کی باہمی بیگانگی و یکسانیت کو پہچان گئے تھے۔ ان کا نیشن تھا کہ کوئی خواہ گیان۔ بھگتی یا کہ مہارگ کا پیرو ہو۔ یا راز عرفان کا

ماہر آخر میں وہ سب ایک ہی جگہ جا ملتے ہیں۔ دنیا کے سب مذاہب اور
 مت متاثر ان میں سے ہی کسی ایک طریق کے ماننے والے ہیں۔ اس
 لئے آخر میں یہ سب ہی ایک ہو جاتے ہیں۔ زمانہ مستقبل میں دنیا اسی
 مراد کی طرف جا رہی ہے۔ اسی لئے مہینے گورو دیو کو بھی کسی کی مذمت
 نہ کرتے تھے۔ اور سبھی مذاہب کے روشن پہلوؤں کو انتہا پر کھ کے
 ان کی پیروی کرتے تھے ۛ

گورو دیو کے درشن

معمولی دیہاتی زبان میں اس عظیم معمولی انسان کے اپدیش
 کے لئے جوق در جوق سینکڑوں مرد عورت جمع ہو جاتے تھے۔ ان کی آواز
 کا لفظ لفظ اگیان اور جوش سے بھرا ہوتا تھا۔ تشریح کرنے والے مستر کی پاک
 نفسی اور برگزیدہ شخصیت اس کے ان نامیوں میں جان پیدا کر پتی تھیں۔
 اس لئے خواہ کچھ بھی کہا جائے۔ اور کسی بھی زبان میں کہا جائے۔ وہ
 ہی اثر پذیر ہوتا ہے۔ اس اور حقیقت کے متعلق ہم سب کا تجربہ بانٹ کر یہ
 ہی ہو سکتا ہے۔ ہم سب اکثر اچھی اچھی اور بڑی تشریحات سنتے ہیں۔
 گھر جا کر سب بھولی جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کبھی کبھی ہم خود
 سادہ زبان میں چند تشریحات دیتے سن لیتے ہیں۔ جو ہمارے دل و
 نقش پر جاتے ہیں۔ اور ہمارے دل و دماغ میں ایسا گھر مسمیٰ ہوتا ہے۔

کہ ان کا اثر تا عمر زائل نہیں ہوتا۔ اس کا باعث یہی ہے۔ غرضیکہ جو انسان اپنی ذاتی اور عیلمی ہستی کا اظہار اساطیر میں کر رہا ہے۔ اس کی ہی باتوں میں اثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ذات اور شخصیت شاندار ہونی چاہئے۔ تب ہی اس کی کوئی تعلیم بھی شاندار ہوگی۔ اور تب ہی وہ کسی کو تعلیم دے بھی سکے گا جب گورو کے اپنے پاس کچھ دینے کے لئے ہو۔ تب ہی وہ کچھ دے سکتا ہے۔ اور شاگرد اس سے کچھ لے سکتا ہے۔ کسی کو کچھ دینے سے پہلے گورو کے اپنے پاس بھی تو دینے کے لئے کچھ ہونا چاہئے۔ اور ساتھ ہی اس کے شاگرد کو بھی کچھ دل سے لینے کے لئے تیار ہونا چاہئے۔

کلکتہ ہندوستان کا پایہ تخت ہے۔ جہاں کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ جہاں سے ہر سال سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مادہ پرست اور محدود جہان تعلیم پاکہ بھیجے جاتے۔ کلکتہ کے قریب ہی میرے گورو دیو رہتے تھے۔ مختلف کالجوں اور سکولوں کے نوجوان جا جا کر ان کی تقریریں سنا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کا ذکر غیر سنا۔ اور ان کے اپدیش سننے کے لئے وہاں جا پہنچا۔ دیکھنے میں وہ ایک معمولی سے انسان نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی خصوصیت دکھائی نہ دیتی تھی وہ نہایت آسان اور سادہ زبان میں اپدیش کر رہے تھے۔ پہلے میں نے

علا یہ تقریر سن کر میں کی گئی تھی۔ اس وقت تک گریڈنٹ ہند کا صدر مقام کلکتہ سے وہی منتقل نہ ہوا تھا۔

اپنے دل میں خیال کیا کہ کیا بھی کوئی بڑے دھرم اپدیشک ہو سکتے ہیں؟
آخر میں کچھنا کچھنا میں انکے قریب جا پہنچا۔ موقع پاکر میں نے ان سے بھی جوبی
سوالاٹ کئے۔ جو میں اکثر اوڑں سے کیا کرتا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا
آپ کو ایشو کی ہستی یقین ہے؟ جواب ملا۔ ہاں میں نے پھر پوچھا کہ کیا آپ
اس کی ہستی کو ثابت بھی کر سکتے ہیں؟ پھر جواب ملا۔ ہاں میں نے
پوچھا کہ کیسے؟ جواب ملا۔ میں ایشور کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے کہ
تھیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تمہاری نسبت اس کا دھڑ زیادہ گہرا
اور زیادہ صاف ہے۔ اس جواب سے میں فوراً ہی سجدہ متاثر ہوا۔ عمر بھر
میں اپنی مرتبہ مجھے یہ ایک ہمارا پرش ملے تھے۔ جو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے
پہچانا تو دیکھا ہے۔ اور دھرم ایک پختہ حقیقت ہے۔ جو دنیا کی دیگر اشیا
کی مانند جانی جاسکتی ہے۔ بلکہ جس کا احساس ان سے بھی زیادہ اچھی طرح
کیا جاسکتا ہے۔ غرضیکہ میں روز بروز اس ہمارا پرش کے نزدیک سے
نزدیک تر ہوتا گیا۔ اور آخر میں نے خود یہ محسوس کر لیا کہ درحقیقت دھرم
ویا اور لیا جاسکتا ہے۔

ایک مہس اور ایک نظر۔ زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ میں نے
بدھ۔ مسیح۔ محمد اور ان قدیم مذہبی واعظوں کا حال پڑھا ہے۔ جو جنوری کثرت
ہوئے انسان سے یہ کہتے تھے۔ کہ تو مکمل ہو جاؤ اور وہ مکمل ہو جاتا تھا۔
اب میں نے ان بیانات کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ جب میں نے اس
ہمارا پرش کے درشن کئے۔ تو سب مشک و شبہ خود بخود دور ہو گئے۔ اور

یہ معلوم ہو کہ یہ سب کچھ ناممکن نہ تھا۔ ان کا قول تھا۔ کہ دھرم دنیا کی دیگر
اشیا کی نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ دیا اور لیا جاسکتا ہے۔ اسکے لئے پہلے
اپنی آتما کا یعنی اپنی ہستی اور شخصیت کا علم حاصل کرو۔ اوروں کو کچھ دینے کے
لئے اپنے پاس پونجی پیدا کرو اور پھر دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دنا دو۔
دھرم کو ری زل باڑی نہیں ہے۔ نہ بے بنیاد عقاید۔ منطقی اور فرقہ پرستی کا
مجموعہ ہی ہے یہ دھرم سمجھاؤں اور فرقوں میں نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ دھرم
تو آتما اور پرماٹما کے تعلق کا نام ہے۔ کسی سمجھا یا جماعت میں وہ کہاں
سے آسکتا ہے یا ایسی صورت میں تو دھرم کا سودا ہونے لگیگا۔ اور جہاں
بھی تجارت یا تجارت کے اصولوں کا دھرم میں استعمال کیا جائیگا یہیں
روحانیت یا آتما کا گیان اڑ جائے گا۔ یہ مسعد۔ مندر اور گہ جانا ہوانے میں
دھرم نہیں۔ نہ مجلسی پوجاؤں اور دعاؤں میں شریک ہونے کا نام ہی دھرم
ہے۔ نہ سمجھاؤں میں۔ نہ تقریروں میں۔ نہ کتابوں میں۔ نہ الفاظ میں!
دھرم ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ دھرم صرف اپنی ہستی کا
علم حاصل کرنے میں مضمر ہے۔ امر حقیقت تو یہ ہے۔ کہ ہم سب ہی
نہایت اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہمیں خود حقیقت کا علم نہ ہوگا
تب تک اسپتھر۔ اعتماد ہی نہ ہوگا۔ خواہ ہم کتنا بھی بحث و تجسس کیوں نہ
کہیں۔ کہتے بھی لیسکچر اور تقریریں کیوں نہ سنیں۔ ان سے ہمیں کبھی اطمینان
نصیب نہ ہوگا۔ جب ہمیں ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہو جائیگا۔ تب ہی
اطمینان ہوگا۔ اس طرح کا ذاتی تجربہ حاصل کریں۔ تو ہم سب کے لئے

ہی پر عین ممکن ہے ۔
 دھرم کے ذاتی احساس کے لئے پہلا نصب العین تیلک اور ترک ہے
 جہاں تک بھی ممکن ہو۔ میں ترک اور تیلک کو نہ چاہئے۔ مادی روشنی اور
 روحانی نور دنیاوی عیش و آرام اور روحانی سرور و لطف دیں کبھی اکٹھے جمع
 نہیں ہو سکتے۔ تم خدا اور شیطان دونوں کی خدمت پر یک وقت سرانجام
 نہیں دے سکتے ۔

دھرم ایک دوسرے کے مخالف نہیں

دوسری بات جو میں نے اپنے گورو دیو سے سیکھی۔ وہ اس سے بھی
 زیادہ اہم اور خوبصورت ہے۔ انہوں نے مجھے یہ نہایت ہی خوشنما صداقت
 سکھائی۔ کہ سب دھرم ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ نہ ان میں ایک
 دوسرے سے کچھ بہت زیادہ فرق ہی ہے۔ وہ سب ایک ہی لازوال و
 لافانی پیراز صداقت دھرم کے مختلف پہلوؤں کو بنی نوع انسان کے سامنے
 پیش کرتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک پہلو بذات خود مکمل ہے۔ یہ قدیم دھرم
 دنیا میں لامحدود زمانے سے قائم رہا ہے۔ اور رہیگا۔ مختلف ممالک میں
 یہ دھرم مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ اس لئے ہمیں سب ہی نام نہاد و اہم
 کا جو حقیقتاً جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ ایک ہی دھرم کے مختلف
 پہلو ہیں۔ یکساں طور پر عزت و احترام کو نہ چاہئے۔ اور جہاں تک

مکن ہو سکے۔ سبھی کے اصولوں کی پیروی و پابندی کی کوشش کرنی چاہئے

سب مذاہب ایک ہی عالمگیر مذہب کے مختلف پہلو ہیں

محض قومی خصوصیات اور ملکی حالات کی بنا پر ہی نہیں۔ بلکہ ہر ایک باطنی مذہب کی ذاتی قوتوں کی مطابقت سے بھی ہر مذہب کی شکل و صورت قائم ہو گئی ہے۔ ایک شخص میں افعال و اعمال کی طرف سے اس کی مسلسل و پیہم رغبت و رجحان کے باعث آگہ و بھرم طریق عمل میں نمایاں ہوا ہے۔ تو دوسرے میں اسی دھرم نے اس کی خلقی شہرت اور جھگٹی۔ عقیدہ مند سی اور خوش اعتقاد سی کے باعث جھگٹی اور پریم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ تیسرے میں وہی راز حق اور تصوف کا پہلو اختیار کر گیا ہے۔ تو چوتھے میں وہی فلسفہ بن گیا ہے۔ اسی طرح اگرچہ ہر ایک مذہب اپنی ظاہری شکل و صورت میں ایک دوسرے سے کسی قدر مختلف ضرور ہو گیا ہے۔ مگر باطنی تعلیم و عملی مقصد سب مذاہب کا ایک ہی ہے۔ اس لئے یہ کہنا سہرا سر غلط ہوگا۔ کہ صرف فلاں مذہب ہی سچا ہے اور فلاں مذہب سچا نہیں۔ ہمیں اس راز حقیقت کو بخوبی سمجھ لینا چاہئے کہ ایک ہی صداقت مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ الگ الگ مقامات اور گوشوں سے دیکھنے پر ایک ہی چیز کی حقیقت و صداقت مختلف شکلوں میں نمایاں ہوتی ہے۔ یہ امر سمجھ میں آجائے کہ ہر مذہب و ملت سے

ہی یہ عین ممکن ہے ۔
 دھرم کے ذاتی احساس کے لئے پہلا نصب العین تیرا ترک ہے
 جہاں تک بھی ممکن ہو ۔ جس ترک اور تپاگ کہنا چاہئے ۔ مادی روشنی اور
 روحانی نور دنیاوی عیش و آرام اور روحانی سرور و فو صدیں کبھی اکٹھے جمع
 نہیں ہو سکتے ۔ تم خدا اور شیطان دونوں کی خدمت یہ یک وقت سہرا انجام
 نہیں دے سکتے ۔

دھرم ایک دھرم کے مخالف نہیں

دوسری بات جو میں نے اپنے گورو دیو سے سیکھی ۔ وہ اس سے بھی
 زیادہ اہم اور خوبصورت ہے ۔ انہوں نے مجھے یہ نہایت ہی خوشنما صداقت
 سکھائی ۔ کہ سب دھرم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ۔ نہ ان میں ایک
 دوسرے سے کچھ بہت زیادہ فرق ہی ہے ۔ وہ سب ایک ہی لاندروال و
 لافانی پیراز صداقت دھرم کے مختلف پہلوؤں کو ہی نوع انسان کے سامنے
 پیش کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک پہلو بذات خود مکمل ہے ۔ یہ قدیم دھرم
 دنیا میں لامحدود زمانے سے قائم رہا ہے ۔ اور رہے گا ۔ مختلف ممالک میں
 یہ دھرم مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے ۔ اس لئے ہمیں سب ہی نام نہاد مذاہب
 کا جو حقیقتاً ۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ۔ ایک ہی دھرم کے مختلف
 پہلو ہیں ۔ یکساں طور پر عزت و احترام کہنا چاہئے ۔ اور جہاں تک

ممکن ہو سکے۔ سبھی کے اصولوں کی پیروی و پابندی کی کوشش کرنی چاہئے

سب مذاہب ایک ہی عالمگیر مذہب کے مختلف پہلو ہیں

محض قومی خصوصیات اور ملکی حالات کی بنا پر ہی نہیں۔ بلکہ ہر ایک باطنی مذہب کی ذاتی قوتوں کی مطابقت سے بھی ہر مذہب کی شکل و صورت قائم ہو گئی ہے۔ ایک شخص میں افعال و اعمال کی طرف سے اس کی مسلسل و پیہم رغبت و رجحان کے باعث اگر دہرم طریق عمل میں نمایاں ہوا ہے۔ تو دوسرے میں اسی دہرم نے اس کی خلتی شرمہا اور جھگٹی۔ عقیدہ تہندی اور خوش اعتدائی کے باعث جھگٹی اور پریم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ تیسرے میں وہی راز حق اور لہو کا پہلو اختیار کر گیا ہے۔ تو چوتھے میں وہی فلسفہ بن گیا ہے۔ اسی طرح اگرچہ ہر ایک مذہب اپنی ظاہری شکل و صورت میں ایک دوسرے سے کسی قدر مختلف ضرور ہو گیا ہے۔ مگر باطنی تعلیم و عملی مقصد سب مذاہب کا ایک ہی ہے۔ اس لئے یہ کہنا سراسر غلط ہوگا۔ کہ صرف فلاں مذہب ہی سچا ہے اور فلاں مذہب سچا نہیں۔ ہمیں اس راز حقیقت کو بخوبی سمجھ لینا چاہئے کہ ایک ہی صداقت مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ الگ الگ مقامات اور گردشوں سے دیکھنے پر ایک ہی چیز کی حقیقت و صداقت مختلف شکلوں میں نمایاں ہوتی ہے۔ یہ امر سمجھ میں آجائے تو پھر ہمیں کسی بھی مذہب و ملت سے

کوئی نفاصحت یا لعصب نہ رہے گا۔ بلکہ ہر ایک کے عقیدے کے ساتھ دلی

ہمدردی پیدا ہو جائیگی ؟
یہ معلوم کر کے کہ دنیا میں ہر شخص کی عادت و خصلت اور ہر شے کی
طبعی خصوصیت جدا ہے۔ اس لئے ایک ہی مذہب میں رہتے ہوئے
بھی۔ ان کا طریق عمل لازمی طور پر مختلف ہو گا۔ ہمیں ایک دوسرے سے
نفرت و حقارت کا خیال ترک کر دینا چاہئے۔ جس طرح کہ مادے کی
شکلیں سب مختلف ہوتی ہیں۔ نگہ پھر بھی وہ مادہ ایک ہی ہے۔ اور اس
کی ان چند وزہ اور نانی مختلف دنیاوی صورتوں اور شکلوں کے ہیں۔ یہ وہ
بھی اس کی چند ایک صفات و خصوصیات ایسی ہیں۔ جو لافانی و دائم قائم
ہیں۔ ہاں اگرچہ حالت حضرت انسان کی بھی ہے۔ کیونکہ ایک چھوٹا سا حقیقہ
بہت بڑا ہے۔ اس میں سب کائنات کا ایک جزو ہے۔ اس لئے اس جزو
کی حالت میں تمام خصوصیات اور خاصیتیں موجود ہیں۔ خواہ وہ کتنی بھی کم مقدار
میں کیوں نہ ہوں۔ اور وہ کسی طرح بھی کبھی ذائل نہیں ہو سکتیں۔ اور وہی
اس قدر پیچیدگی کا محدود آتما ہے۔ جو تمام کائنات عالم میں پھیلی ہوئی
لا محدود روح یعنی پرتما سے کسی حالت میں بھی مختلف نہیں۔ بلکہ حقیقت
میں ایک ہی ہے۔

اس را کہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ آج اس امر
حقیقت کو سمجھنے کی جی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک جس
ہمارا ہندوستان میں مختلف مذہبوں اور ملتوں میں مذہبی فرقوں اور جماعتوں

کا ایک وسیع گھر ہے۔ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے جس کسی واماغ میں بھی یہاں کوئی نیا مذہبی خیال پیدا ہوتا ہے۔ وہی اپنے ایک نئے مت کا جھنڈا بلند کر کے اسے فضائے آسمانی پر سب سے اونچے لہرائے گا خواہاں بن بیٹھتا ہے۔

اپنے عالم طفولیت سے ہی مجھے دنیا کے مختلف مذاہب اور ان کی مختلف شاخوں کے متعلق بہرنگن واقفیت حاصل کرنے کا شوق رہا ہے۔ ہندوستان میں مارمن (مارن) لوگ تک اپنے دھرم کا پرچا کرنے کے لئے پہنچ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں۔ بھارت کے دروازے سب کے خیر مقدم کے لئے کھلے ہیں۔ بھارت بھومی ہی تو ہر قسم کے دھرم پر چار کے لئے۔ سب سے سرسٹ اور افضل بھومی ہے۔ کیونکہ دھرم کی جڑ ہر ایک دوسری جگہ کی نسبت زیادہ گہری اور مضبوط جہتی ہے۔

اگر ہندوستان میں تم سیاست و ملکی معاملات کی تعلیم دیتے جاؤ۔ تو عام ہندو اسے سمجھ ہی نہ سکیں گے۔ لیکن اگر تم دھرم کے کسی پہلو کا پرچار کرو۔ تو وہ خواہ کتنا بھی عجیب و غریب اور غیبی مانوس کش ہو۔ ایک نہایت محدود عرصے میں ہی تمہارے ہزاروں پیرو اور سرینہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے۔ کہ اپنی زندگی میں ہی تمہاری ایک دیوتا کی مانند پرستش ہونے لگے۔

مجھے یہ دیکھ کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ چارے ہندوستان میں

ضرورت بھی اسی کی ہے۔ ہندوؤں کے مت متانت مزادوں ہیں۔ اکثر ایک دوسرے کے بہت ہی خلاف بلکہ بالکل متضاد ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر تم ان سے دریافت کرو گے۔ تو وہ سب ہی کہیں گے کہ سب دھرم درحقیقت ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں اور مختلف صورتیں ہیں۔

جیسے مختلف ندیاں مختلف پہاڑوں اور پہاڑیوں سے نکلتی ہیں ان میں سے کوئی ٹیڑھی۔ کوئی سیدھی اور کوئی سانپ کی مانند نہرانی ہوئی بہہ کہ آخر میں سب کی سب سمندر میں جا کر ایک ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہی سب مت متانت۔ اپنے اپنے مختلف طریقوں سے چلتے ہوئے۔ بے پر ماتا! تجھ تک ہی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک مسئلہ ہی نہیں۔ بلکہ اسے ایک امر حقیقت سمجھنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کی طرح نہیں۔ جو اپنی فیاضی اور سیروشی رکھانے کیلئے یہ کہنا کہ تھیں۔ ہاں! ہاں! دیکھو مذہب ہمیں بھی کوئی کوئی بات ضرور اچھی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات تو ایسے فیاض ہوتے ہیں۔ کہ وہ اس بات کی بھی ڈینگ مار سکتے ہیں۔ کہ دوسرے مذہب مذہب ترقی اور نشو و نما کے دوران میں جاتی ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ترقی اور نشو و نما ختم و مکمل صرف ہمارے ہی مذہب پر ہوتی ہے۔ اس لئے صرف ہمارا مذہب مکمل ہے۔ اور باقی سب کے سب مذہب غیر مکمل اور ادھورے ہیں۔ اس لئے ہمارا مذہب سب سے افضل و برتر ہے۔ اور اسی کی پیروی سب پر لازمی ہے۔

سچا کوڑو کون بن سکتا ہے؟

ایک صاحب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ ہمارا مذہب سب سے قدیم ہے۔ اسی لئے وہ سب سے اچھا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں۔ کہ ہمارا مذہب سب سے نیا ہے۔ اس لئے وہ اوروں سے بہتر ہے۔ لیکن ہمیں جاننا اور ماننا یہ چاہئے۔ کہ سب ہی مذاہب انسان کو نجات دے سکتے ہیں۔ آپ نے مندرجہ بالا اور گہروں میں باہمی اختلافات کی جو باتیں سنی ہیں۔ وہ سب کی سب ہی جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ کیونکہ سب کا محافظ اور پرورش کرنے والا تو ہی ایک پرانا تھا۔ تم۔ میں۔ یا کوئی اور کسی بھی اتھا کوئی بھر نجات نہیں دلا سکتے۔ سب کو نجات اور مکتی دینے والا تو وہی ایک پرانا تھا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا پرست اور استک کہتے ہیں۔ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ کہ پرانا نے حقیقت کا نام علم صرف گنتی کے چند ایک انسانوں کو دے کر انہیں ہی دنیا بھر کی نجات کا ٹھیکیدار بنا دیا ہے۔

میری عرض یہ ہے۔ کہ آپ کسی بھی انسان کے عقیدے میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لئے کوئی زیادہ خوب صورت چیز ہے۔ اگرچہ مال ایک شخص کے لئے ہے۔ وہاں سے اس اتھا کہ آپ اسے تمام زیادہ بلند ہی پرے جاسکتے ہیں۔ تو اس کی کوشش کریں۔ ورنہ جو کچھ

اس کے پاس ہے۔ اس سے بھی اسے محروم نہ کریں۔ سچا گورو صرف وہی ہے جو ایک منٹ میں اپنے ہزاروں روپ دکھا سکتا ہے۔ سچا گورو وہی ہے جو اپنے پیچھے کے ساتھ چیلان سکتا ہے۔ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی ہی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ہی کانوں سے سن سکتا ہے۔ اور اس کے ہی دماغ سے سوچ سکتا ہے۔ ایک ایسا ہی گورو کسی کو دھرم سکھا سکتا ہے۔ دوسرے اور کوئی نہیں جتنے گھنڈن کرنے والے۔ اور دوسروں کے مذہب کو تھوٹھا ظاہر کرنے والے دھرم گورو ہیں۔ ان سے دنیا کی کوئی بہتری ممکن نہیں ۛ

اسی لئے اپنے گورو کو دیکھ کریں نے یہ جان لیا۔ کہ اس زندگی میں بھی ایک انسان درجہ کمال حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی پرتیزبان سے کسی مذہب کے لئے بھی کوئی مذمت کا لفظ کہی نہیں نکلا۔ نہ انہوں نے کبھی کسی کی نکتہ چینی یا عیب جوئی کی۔ وہ آنکھیں بڑائی دیکھتی نہ سکتی تھیں۔ اس دماغ کے لئے۔ کسی کے مذہب کی بڑائی کا خیال ہو کر نا بھی نا ممکن تھا۔ ہنسی کے سوا وہ کہیں کچھ بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ لا محدود پاکیزگی اور یہ مدد و رہبر کا شباہ ہی آتم کیاں۔ عالم ذات، حاصل کرنے کے دوپڑے اسرار طرے ہیں۔ ویدوں کا قول ہے کہ آتم نہ نہ کی جاوید کو نہ تو مال و دولت سے ہی حاصل کر سکتے ہو۔ اور نہ اولاد و عمیال سے ہی۔ بقائے نام تو صرف ترک اور شیاگ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے یعنی نے بھی یہی فرمایا ہے۔ کہ جو کچھ تہا سے پاس ہے۔ پہلے اسے فروخت

کہہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اور پھر میرے پاس آؤ" ۛ

قربانی کی عظمت

یہی بات سب بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں اور مہاتماؤں نے کہی ہے۔ اور اسی پر انہوں نے تا عمر عمل بھی کیا ہے۔ بغیر قربانی کے آتم گیان کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی لئے ہر جگہ ہر مذہب کی تعلیم کی بنیاد اس ترک اور قربانی پر ہی رکھی گئی ہے۔ جس مذہب میں بھی یہ عنصر کم ہو گا اتنا ہی اس میں نفس پرستی اور شہوت رانی کا عنصر زیادہ ہو گا۔ اس لئے آتم گیان بھی اس میں اتنا ہی کم ہو گا۔ وہ انسان تو جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ قربانی کا مجسمہ تھا۔ جہاں سے ملک میں جو سنیاسی ہیں۔ ان کے لئے مال و دولت اور گھر بار کچھ ترک لازمی ہے۔ میرے گورو دیو نے اس اصول کی لفظ بہ لفظ بلکہ حرف بحرف پیروی کی تھی ۛ

ایسے شخص بھی سینکڑوں تھے۔ جو انہیں کچھ مذہبی پیش کردہ اپنے آپ کو خوش قسمت خیال کرتے۔ جو ہزاروں کی تعداد بنانا لگے۔ ہی ان کے قدموں پر نوجھا اور کہنے میں اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ لیکن وہ خود ایسے لوگوں سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ تیاگ کر لینے کا سبق ان سے ہی سیکھا جاسکتا تھا۔ دھن مال کی خواہش اور نفس پرستی پر انہوں نے کامل فتح حاصل کر لی تھی۔ آج کل ایسے ہی ترک کی ضرورت ہے۔

جب انسان یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اور جب وہ ضروریات نہایت تیزی کے ساتھ روز افزوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تب دنیا کو ایک ایسے ہی شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ان معذروں کے سامنے کھڑا ہو کر زبان حال سے یہ کہہ سکے کہ دیکھو! میں تمہاری دولت شہرت۔ جاہ و جلال۔ شہرت و ناموری سب کو لٹکاتا ہوں اور ان کی رقی بھر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ یقین لائے کہ دنیا میں ابھی تک ایسے مہاپریش موجود ہیں۔ دنیا ان سے نمایاں نہیں ہے۔

زندگی کے دو حصے

میرے گورو دیو کی زندگی کا پہلا حصہ آتم گیان حاصل کرنے میں صرف ہوا تھا۔ اور باقی حصہ اسے تقسیم کرنے میں۔ جو حق انسان ان کے اپیش سننے کے لئے جمع ہوتے تھے۔ اور وہ چوبیس گھنٹوں میں سے چوبیس گھنٹے لگا کر باتیں کرنے میں صرف کرتے تھے۔ یہ بھی صرف کسی ایک دن نہیں۔ بلکہ مہینوں تک آپ کا پر وگرام تھا جسے کہ اس بچہ محنت و مشقت کے باعث آپ کی جوانی قوت نے جواب دیا۔ ہزاروں اشخاص میں سے اگر کسی اور نے اسے اس شخص نے بھی آپ سے کبھی کسی طرح کی مدد طلب کی۔ تو آپ نے بنی نوع انسان کے لئے اپنی لامحدود محبت کے باعث۔ اسے مدد دینے سے کبھی انکار نہیں کیا۔

کیا۔ آہستہ آہستہ آپ کے گلے میں ایک مہلک مرض پیدا ہو گیا۔ مگر پھر بھی آپ نے اپنی محنت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہونے دی۔ چرنی آپ سنتے تھے۔ کہ لوگ آپ کے درشنوں کیلئے کھڑے ہیں۔ فوراً ہی اس امر کے لئے اصرار کرتے تھے۔ کہ انہیں اندر آئیگی اجازت دیدی جائے۔ اور پھر ان کے ہر ایک سوال کا جواب دینے لگتے تھے۔

گیانی اور جسم

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے یہ دریافت کیا کہ ہمارا ج ! آپ ایک بڑے بھاری یوگی ہیں۔ پھر آپ اپنے جسم کی طرف ذرا توجہ دے کہ اپنی بیماری کا خود ہی علاج کیوں نہیں کر لیتے؟ پہلے تو آپ نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر اسی سوال کے بار بار دہرائے جانے پر آپ نہایت سنجیدگی سے بولے کہ میرے مقررہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم گیانی ہو گی۔ لیکن تم بھی دنیا داروں کی سی باتیں کہتے ہو۔ یہ من تو ایشور کا ہو چکا ہے۔ اب کیا تم یہ کہتے ہو۔ کہ میں اسے واپس لے لوں؟ اور کیوں اس شریہ کیلئے جو میری اتما کا نفس ایک کانچرا ہے۔ اور اس بڑھ کہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔

دوسروں کے آتم گیان کی عزت

اسی طرح آپ برابر دھرم اپدیش کرتے رہے۔ آخر چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی۔ کہ اب آپ یہ شری بھی تیاگ کرنے والے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اور بھی زیادہ تعداد میں آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ اس امر کا تیاغ بھی نہیں کر سکتے۔ کہ ہندوستان میں لوگ کس طرح ان دھرم گوروں کے پاس جاتے ہیں۔ اور کس طرح انہیں چاروں طرف سے گھیر کر زندہ دیوتا بنا دیتے ہیں۔ ہزاروں آپ کے دامن کو چھو کر ہی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ دوسروں کے آتم گیان کی اس طرح عزت کرنے سے ہی اپنا آتم گیان بڑھتا ہے۔ جس شے کی جسے خواہش ہے۔ وہ اگر اس شے کی عزت کرتا ہے۔ تو وہ اسے ضرور ملے گی۔ یہی اصول اقوام و ممالک پر بھی پوری پوری صداقت سے عاید ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان میں آپ کوئی ریاستی تقریر کرنے جائیں۔ تو خواہ وہ تقریر کیسی بھی دلکش اور دلنریب کیوں نہ ہو۔ آپ کو بڑی مشکل سے بہت کم آدمی اسے سنے والے مانگے۔ لیکن ذرا جا کر دھرم کے کسی مسئلہ پر آپ تقریر کریں۔ مگر وہ صرف تقریر ہی نہ ہو۔ بلکہ اس پر سچے دل سے آپ کا عمل بھی ہو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ آپ کے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کے قدم چومنے کی بھی کوشش کرینگے۔ اور آپ کو دیوتا کی طرح پوجیں گے۔

آخری ایام زندگی

چنانچہ جب لوگوں نے یہ سنا کہ میرے گھر میں ایک پوتہ پیدا ہوا ہے تو وہ ادب سے زیادہ سے زیادہ متعجب ہوئے۔ ان کے پاس جانے لگے۔ اور وہ اپنی صحت کی ذمہ داری پر وادہ نہ کر کے انہیں بلا کر آپریشن دیتے رہے۔ ہم انہیں اس کام سے کسی طرح بھی نہ روک سکے۔ اکثر لوگ تو بڑی بڑی دواؤں سے آتے تھے۔ اور جب تک وہ اپنے سوالات کا پورا پورا جواب نہ پا لیتے تھے۔ جہن سے نہ بیٹھ سکتے تھے وہ کہتے تھے۔ کہ جب تک مجھ میں پونے کی طاقت ہے۔ میں انہیں نہ روک آپریشن کرونگا۔ چنانچہ اسی کے مطابق عمل بھی کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم سے کہا کہ آج ہم یہ شہر یہ چھوڑ دیں گے۔ پھر سہ ماہی کے گھر میں ان کے پوتہ کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے اس لوگ کو تیار کیا

دیا *

ان کے خیالات اور ان کا پیغام جن لوگوں تک پہنچے۔ ان میں سے ایسے اشخاص بہت ہی کم تھے۔ جن میں ان کے پوتے کی کچھ قابلیت تھی۔ مگر پھر بھی بے شمار دیگر اصحاب میں سے چند ایک ایسے نوجوان تھے جن ان کے چہرے سے جو دنیا کو ان کے سامنے ہی لوگ کر چکے تھے۔ انہوں نے ان کے کام کو بہترین بنا کر رکھنے کے لئے تیار تھے۔ ان کا حوصلہ بہت

کرنے کی بہت کچھ کوششیں کی گئیں۔ لیکن وہ اس مہاپیش کی زندگی کے آدرش سے جو جملہ پاکہ اپنے کام پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہے۔ اس مہاتما کے تعلق کے باعث سے ہی انہوں نے میدانِ عمل سے منہ نہ موڑا۔ یہ لوگ سچے سنیا سی تھے۔ کلکتے کی اسی گلیوں میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ وہ بھیگ مانگ مانگ کر اپنا گذار کیا کرتے تھے اگرچہ ان میں سے کئی ایک بڑے بڑے مالدار گھروں کے چشم چہرے تھے۔ مگر انہوں نے اس بات کی کچھ پروا نہ کی :

پہلے انہیں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ روز بروز کمالِ مستقل مزاجی سے تمام ہندوستان میں اپنے گورو کا پیغام پہنچاتے رہے۔ حتیٰ کہ تمام ملک ان کے خیالات سے متاثر ہو گیا : غرضیکہ بنگال کے ایک دور دراز موضع کے اس باشندے نے بغیر کوئی خاص تعلیم پاسے اپنی زبردست قوتِ ارادی کی طاقت سے اس طرح حقیقت کا احساس کے دوسروں پر اس کا اظہار کیا۔ اور آخر میں اس کا پرچار کرنے کے لئے وہ چند ایک نوجوانوں کو بھی بھیج دیا :

آج سہی رامہ کرشن پرم ہنس کا نام ہندوستان اور اس کے گوروؤں باشندوں میں ایک خاص شہرت رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس مہاپیش کی طاقت ہمارے ملک کی حدود کو بھی عبور کر چکی ہے۔ اور آگے دنیا میں کہیں صداقت اور قائم گیان کا ایک لفظ بھی میری زبان سے نکلا ہے۔ تو اس کے لئے میں اپنے گورو دیو کا ہی

جنہوں نے منت اور ممتوں احسان ہوں۔ اور جو غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ سب میری اپنی ہیں +

سوامی رام کرشن پرم ہنس جی کا پیغام

موجودہ دنیا کے لئے سوامی رام کرشن پرم ہنس جی کا یہ پیغام ہے۔ کہ مسئلہ مسائل۔ قدیم خوش اعتقادی۔ ممت متانت۔ کہ جے مندر۔ کسی کی بھی فکر نہ کرو۔ انسانی زندگی کا حقیقی جوہر اتم گیان ہے۔ اس کے سامنے ان سب چیزوں کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ بنی نوع انسان میں اتم گیان کی جتنی بھی ترقی ہوگی۔ اتنا ہی دنیا کا اپکار بھی زیادہ ہوگا۔ اس لئے اتم گیان حاصل کرو۔ اور کسی دوسرے ممت متانت نہ کیجئے۔ نکتہ چینی نہ کرو۔ کیونکہ سبھی دہرموں اور ممتوں میں کچھ نہ کچھ بھلائی ضرور ہے۔ اپنی زندگی کے عمل سے یہ ظاہر کرو۔ کہ دہرم کے معنی صرف الفاظ و فقرات کا مجموعہ نہیں۔ اور نہ کسی مذہب یا سمپردائے کا نام ہی دہرم ہے۔ بلکہ دہرم کے معنی سچے دہرم گیان کے ہیں۔ جنہوں نے اسے حاصل کر لیا ہے۔ وہی دہرم کے لائق سمجھ سکتے ہیں۔ جنہیں اتم گیان حاصل ہو چکا ہے۔ وہی دوسروں کو بھی اس سے مستفیض کر سکتے ہیں۔ اور وہی بنی نوع انسان کے حقیقی گورو بن سکتے ہیں۔ وہ ہی نور و جلال کی سچھی طاقت و قوت ثابت ہونگے +

کسی ملک میں اس قسم کے جتنے بھی مہاپیش پیدا ہوں گے۔ اتنا ہی وہ ملک ترقی کر سکے گا۔ جس ملک میں ایسے مہاپیش بالکل بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اس کی تباہی و بربادی یقینی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی اس لئے بنی نوع انسان کے لئے میرے گورو دیو کا پیغام ہی ہے۔ کہ تم گمانی بنو۔ اپنی آتما کی حقیقت پہچانو۔ اور اس کا علم حاصل کرو۔ یہی صداقت ہے۔ اسی کا تمہیں پہلے ذاتی تجربہ ہونا چاہئے۔ پھر اپنے بھائیوں کے لئے تیاگ اور نیک کی سپرٹ اپنے دل میں پیدا کرو۔ ان کے پریم کی لمبی چوڑی باتیں بنانا چھوڑ دو۔ بلکہ جو کچھ تم کہتے ہو۔ اسے عملی طور پر کر دکھاؤ۔ اب تیاگ اور علم حقیقت کے جو حصہ دکھلانے کا زمانہ آگیا ہے۔ دنیا کے سامنے مختلف مذاہب کی تہذیب اسی وقت رونما ہوگی۔ جب تمہیں یہ معلوم ہو جائیگا۔ کہ کسی سے صدا یا خصوصیت رکھنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ تب ہی تم بنی نوع انسان کی کچھ حقیقی خدمت سرانجام دے سکو گے +

سوامی جی کی زندگی کا حقیقی مقصد

میرے گورو دیو کی زندگی کا حقیقی مقصد یہ تھا۔ کہ سب دھرموں کی عظمت اور ماہیت کو اچھی طرح معلوم کر کے ان کی اندرونی یکانکت و وحدت کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ اور ظاہر کیا جائے۔ دوسرے دھرم گوروں نے اپنے

اپنے نام سے خاص مذاہب کی بنا رکھی ہے۔ لیکن انیسویں صدی کے
اس مہاپیش نے اپنے لئے کسی بات کی خواہش نہیں کی۔ انہوں نے کسی
بھی دہرم میں مداخلت نہیں کی۔ کیوں وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ کبھی مذہب
ایک لازوال دلائلانی سناں دہرم کے مختلف روپ ہیں :

بھگتی رہا یہ

بھگتی کے متعلق ایک لاجواب کتاب
اس میں سوامی و دیگاندجی مہاراج کے ان تمام لیکچروں کا اردو
ترجمہ پیش کیا گیا ہے جو آپ نے بھگتی کے مضمون پر امریکہ میں دیئے
تھے۔ اور جن میں آپ نے اہل امریکہ پر بھگتی کی ضرورت اس کی اہمیت
اور اس کا راجعلی و تختی دلائل سے ظاہر کیا تھا :

قیمت صرف عدد علاوہ محصول ڈاک

پبلشرز

تارائن سنگھ پبلشرز، نوجوان کتب لہاری وروازہ لاہور

دوسرا چکر

سرب و پاک پر مانتا

ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بڑائیوں سے ہمراہ جیتا ہے۔ بڑائیوں کا مقابلہ خواہ جو کتنی ہی مشکل مزاحمت کر لیں۔ لیکن جو بڑائیوں سے ہم ہمراہ ہوتی ہیں۔ ہم روزانہ ان سے انہیں چھٹ پائے گا۔ ان کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی حالت بھی یہ ہے کہ پھر یہ وہ وہی ہے۔ ان کو لے جاتے ہیں۔ جتنی بھی ان بڑائیوں سے بچنے کی کوششیں ہم سوچتے ہیں۔ ان کی یہ سب کوششیں لطیف ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور آگہی رہتی ہیں۔ سب بڑائیوں سے بچنے کے لیے سے بچنے کا ایک واحد ذریعہ پر ان کو ہتھ لگنا ہے۔ اور ان کو لے جاتے ہیں۔ اور ان کو پا پر زور دیتے ہیں۔

مختلف مذاہب کی تعلیم

سب ہی مذاہب ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں۔ کہ اگر آج کل کے مادہ پرستوں کی مانند ہم اس نظر آئیوالی دنیا کو ہی حقیقی دنیا سمجھ بیٹھیں گے۔ تو دنیا میں سوائے بدی کے اور کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ لیکن دوسرے یہ بتلاتا ہے۔ کہ اس نظر آئیوالی دنیا کے پس پردہ بھی کچھ اور ہے۔ ہمارے حواسات خمسہ کے ذریعہ لطف اندوز ہونیوالی ہماری یہ موجودہ زندگی۔ ہماری حقیقی زندگی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے پس پردہ وہ لامحدود طاقت ہے۔ جس میں کوئی بھی بدی نہیں۔ اور جس کو گاؤ۔ اللہ۔ پس ناتنا۔ یہود اور غیر وغیرہ بے شمار ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ویدانتی اسے ہی برہم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہماری موجودہ زندگی تو بہر حال ہے ہی۔ اس میں شک بھی کیا ہے؟

مختلف مذاہب کی تعلیم کا اثر

مختلف مذاہب جو تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے جتنے تو یہی اثر پڑتا ہے کہ کسی طرح اس موجودہ زندگی کا ہی خاتمہ کر دیں۔ مگر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ اس زندگی کی بدیلوں کی اصلاح کیسے ہو؟ اس کا جواب خود بخود دیتا ہے۔

ماتا ہے۔ کہ اس کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اس جواب کا خیالی آتے ہی مجھے ایک پرانی کہانی یاد آجاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی پیشانی پر ایک پتھر آ بیٹھا۔ اس کے دوست نے اسے اڑانے کی خواہش سے اس کے ماتھے پر ایسا ڈنڈا مارا کہ انسان اور پتھر دونوں مر گئے۔ زندگی کی چند ریوں کا خاتمہ کرنے کے لئے یہ ترکیب بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ اس میں شک نہیں۔ کہ زندگی گناہوں سے پڑے۔ اور دنیا پاپوں کا گھر ہے۔ اور یہ ایک ایسی صداقت ہے۔ جس سے کوئی بھی محسوس نہ کرے کہ شخص انکار نہیں کر سکتا۔

گناہوں سے بچنے کی ترکیب

لیکن یہ مختلف دھرم گناہوں سے بچنے کی کیا ترکیب بتلاتے ہیں؟ یہی کہ یہ دنیا سرائے فانی اور غیر حقیقی ہے۔ اسکے پس پردہ جو کچھ ہے وہی امر حقیقت ہے۔ لیکن یہی تو تمام بحث و تجویز کی بنیاد ہے۔ کہ وہ کچھ کیا ہے؟ اس علاج سے تو زندگی ہی تباہ ہو جائیگی۔ مگر پھر بھی سوائے اس کے علاج ہی کیا ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا کچھ بھی علاج نہیں؟ ہے کیوں نہیں! اسے بھی ذرا دیکھ لیجئے!

ویدانت کا قول ہے۔ کہ جو علاج ان براہمنوں اور گناہوں سے بچنے کا دیکھ تمام مذاہب بتلاتے ہیں۔ وہ ہی سراسر شکیک ہے۔ لیکن اس

کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ تمہاری عقل کا پھیر ہے۔ اس علاج کو اچھی طرح صاف الفاظ میں سمجھا کر نہیں کہا گیا۔ اسی لئے اکثر اس کے غلط معنی لگا لئے جاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ دل و دماغ برابر ایک ہی طرح کام کرتے رہیں۔ لیکن دل درحقیقت دماغ کی نسبت بڑا ہے۔ زندگی کے راستے پر آگے بڑھنے کے لئے حوصلہ افزائی کرنے والے خیالات ہمارے دل سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے اگر ذرا بھی دل نہ دیکھ صرف دماغ ہی دیا جائے۔ تو میں اس دماغ کی کچھ بھی پروا نہ کر کے ایک چھوٹا سا دل لینا ہی زیادہ پسند کروں گا۔ جس کے پاس صرف دل ہے اس کے لئے زندگی اور ترقی دونوں ہی ممکن ہیں۔ لیکن جس کے پاس صرف دماغ ہی دماغ ہے۔ وہ بے لطفی کے باعث جلد ہی مرجائے گا۔

مگر ہم اس امر سے بھی ناواقف نہیں۔ کہ جو شخص صرف اپنے دلی خواہش کے مطابق ہی کام کرے گا۔ اسے بے شمار مشکلات کا مقابلہ پیش آئیگا۔ اس کے لئے بھی قدم قدم پر گتھوں میں گہرا ناممکن نہیں۔ ضرورت ہے ہمیں دل و دماغ کے باہمی تعاون کی۔ اس سے میرا یہ مطلب ہو کہ ہمیں کہ اس قسم کی مصالحت کے لئے وہ کوئی چھوٹا سا دل یا چھوٹا سا ہی دماغ رکھے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دل جذبات اور دماغ و عقل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب چیزیں جتنی بھی زیادہ مضبوط۔ طاقت ور اور وسیع ہوں اتنا ہی انسان کے اپنے اور تمام بنی نوع انسان بلکہ سب جانداروں کے لئے اچھا ہے۔

سب سے بڑی غلطی

ہماری خواہشات کی کیا کہیں کوئی حد بندی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا بھی لامحدود نہیں؟ اس لئے یہاں لامحدود جذبات اور لامحدود عقل کیلئے بھی بہت کافی حیدر ہے۔ ان سب کو اکٹھا ہونے دو۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے دو۔ اس امر کو بہت سے مذہب نہایت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اسے نہایت صاف اور زوردار الفاظ میں کہتے بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ سب ایک ہی بھول کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اپنے دل اور اپنے جذبات کے باعث وہ اپنی راہ حقیقت کو بھول جاتے ہیں دنیا میں گناہ اور بدی ہے۔ اس لئے اسے ترک کر دو۔ بلاشبہ سب مذاہب کی یہی تعلیم ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو۔ اس بارے میں دورے نہیں ہو سکتیں۔ کہ صداقت کی پیروی کے لئے ہمیں کذب کو چھوڑنا ہو گا۔ نیکی اختیار کرنے کیلئے بدی۔ اور زندگی کیلئے موت کو خیال چھوڑنا ہی پڑے گی۔ لیکن زندگی سے کیا مراد ہے؟ عیسوی زندگی ہم اپنے چاروں طرف بھٹاتی ہوئی دیکھتے ہیں اور عیسوی محسوسات کی فلاحی کی زندگی ہم لمس کرتے ہیں، تاہم اس اصول کے مطابق اس زندگی کا ہی ہم نے خاتمہ کر دیا۔ تو پھر یہی کیا جاتا ہے؟ بلاشک و شبہ اس زندگی کو خاتمہ کر دیتے ہو دنیا میں پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لئے یہ سب سے بڑی غلطی ہو گی :

پھر ہم کیا کریں؟

اس سوال کو ہم اس وقت اور بھی اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ جب ہم ویدانت کے دیگر گہرے اور فلسفہ آمیز مسائل پر خوب اچھی طرح غور کر لیتے۔ مگر فی الحال میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معنی کا حل اور اس سوال کا قابل اطمینان جواب صرف ویدانت میں ہی ہے وہی اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے سکتا۔ میں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے ویدانت کی تعلیم بیان کرتا ہوں جس کا لب لباب یہ ہے کہ اس دنیا کو پر مانتا سے پہچاننا ہے۔ یا بہ الفاظ دیگر یہ سمجھ لو۔ کہ پر مانتا اس دنیا میں سرب ویاپک یا ہر چیز میں بسا ہوا ہے۔

ویدانت درحقیقت اس حوالہ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ نہ کہ اور تیاگ کے اس نصب العین نے ویدانت سے زیادہ بلند مرتبہ اور کہیں بھی نہیں پایا۔ مگر پھر بھی ویدانت یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتا کہ بد مذہبی و بے مٹنی کے ساتھ خود کشی کر لی جائے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ سنسار کو برہمن نے یعنی برہمن سے بھرا ہوا دیکھو! یہ دنیا جیسی نظر آتی ہے۔ جسے تم عالم حقیقت سمجھتے ہو۔ اسے بھول جاؤ! اور حقیقی عالم حقیقت کو پہچان لو! جو برہمن سے بھرا ہوا ہے۔ اُس کے ذرے ذرے کو سرب ویاپک سے پہچان دیکھو! ویدانت کے مضمون پر تحریر شدہ کتابوں میں سب سے

وہ تم آپ نشد کے شروع میں ہی آتا ہے۔ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ہے۔ وہ سب ہی برہم ہے یعنی برہم سے ہوتا ہے۔ بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں پر بھروسہ کہہ کے نیز بدی اور برائی کی طرف سے آنکھ بند کر کے نہیں بلکہ دنیا کی ہر ایک چیز میں ایشور کی طاقت اور اس کی ہستی کو حاضر حاضر سمجھ کر یہیں تمام سنسار کو برہم سے بھرا ہوا دیکھنا چاہئے۔ اور اس طرح ہمیں سنسار کا تیاگ کر دینا چاہئے۔ سنسار تیاگ دینے کے بعد کیا رہ جائیگا؟ برہم! صرف برہم!

اسکے معنی کیا ہوئے؟

اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دو تاکہ وہ من مانے راستے پر چلنے کیلئے آزاد و آزاد ہو جائیں۔ نہیں! برگز نہیں! بلکہ تم انہیں کھو! لیکن انہیں پر ماتا سے خالی نہ سمجھو۔ بلکہ ان میں بھی پر ماتا کی ہستی کو موجود سمجھو! اسی طرح اس کے معنی یہ بھی برگز نہیں کہ تم اپنے بال بچوں کو ترک کر دو! انہیں گلی میں پھینک دو۔ اور جانوروں کی مانند ادراسر ادراسر پھرنے دو۔ یہ دہرم نہیں۔ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا بلکہ اس سے بھی زیادہ پایین حیوانیت کا فعل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں میں بھی پر ماتا کی طاقت اور قدرت کا کرشمہ دکھاؤ۔ دنیا کی سب چیزوں میں پر ماتا کو دیکھو۔ جینے میں۔ مرنے میں۔ سکھ میں۔ دکھ میں۔ افلاس

ناداری ہیں۔ جاہ و ثروت میں۔ ہر وقت و ہر حال میں دنیا کو بہتم سے
بھری ہوئی محسوس کرو! اس لئے اس دنیا کو جسے تم نے اپنی کمزوری
سے محض وہی اور قیاسی سمجھ رکھا ہے۔ ترک کر دو! انکھیں کھولو! اور

اس بہتم کو پچاؤ! یہی ویدانت کی تعلیم ہے ۛ
تمہارا تجربہ نامکمل ہے۔ تمہاری عقل غیر پاکیزہ ہے۔ اس لئے اپنی
کمزوریوں سے پیدا ہوئی دنیا کو غلط اندازہ کر دو! اور انکھیں کھول کر
یہ دیکھو۔ کہ وہ سنسار تو تمہارا کبھی کتھا ہی نہیں یہ تو نفی صرف مایا! جو
درحقیقت سب جگہ موجود تھا۔ وہ کتا بہتم بچوں میں۔ استری میں۔
پتی میں۔ بھلائی میں۔ بُرائی میں۔ ہتیارے میں۔ پانی میں۔ عذاب
میں۔ ثواب میں۔ زندگی میں۔ موت میں۔ سب میں ایک بہتم ہی
بسا ہوا تھا اور اب بھی رہا ہوا ہے ۛ

ویدانت کا مقصد

یہی ایک زبردست طریقہ ہے۔ اس عظیم الشان مسئلہ کو بہتی ویدانت
ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اسی کی حقیقت وہ آپ کو دکھلانے کا خواہاں ہو
زندگی کی مصیبتوں اور صعوبتوں سے ہم صرف اسی طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں
اس لئے کسی شے کی خواہش نہ کرو! ہماری تکلیفوں اور مصیبتوں کی جڑ
کیا ہے؟ ہماری خواہشات! تم کسی شے کے پانے کی خواہش کرتے ہو۔

تو نہیں وہ نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ اس کے نہ ملنے سے تمہارا
دل بیقرار و مضطرب ہوا اٹھتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی تمام خواہشات
کو بھی ترک کر دینگے۔ تب کیا ہوگا؟
دیواروں کو بھی کبھی تم نے کوئی خواہش کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
کیا انہیں بھی تم نے سنبھلی غمگین اور اس پایا ہے؟ نہیں! وہ کبھی کسی
طرح کی کچھ ترقی بھی تو نہیں کر سکتیں؟ اس کہی میں کہیں کسی خواہش کا
نام تک نہیں۔ وہ کبھی آہِ درد اور افسردہ بھی تو نہیں ہوتی؛ بلکہ
ہر حال میں کہی ہی سنی رہتی ہے۔ کبھی کہی سے کوچ نہیں بخواتی۔ اس
لئے میں کہتا ہوں۔ کہ سکھ میں بھی شان ہے۔ اور دکھ میں بھی! بلکہ
اور ہدی بھی فائدے سے خالی نہیں! مصیبت اور اذیت سے جو تعلیم ہمیں حاصل
ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت و عظمت کون نہیں جانتا؟

اپنی زندگی میں ہم سے بے شمار ایسے فعل سرزد ہوئے ہیں اور ہوں گے
جن کے متعلق ہمارا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ کاش ہم نے نہ کئے ہوتے! مگر
باوجود اس کے ان کی بدولت ہمیں ایسی بیش قیمت تعلیم حاصل ہوتی ہے جو
جو اور کسی طرح ملنی محض ناممکن ہے۔

اپنی ذات خاص کیلئے تو میں یہ کہہ کر مطمئن ہوں۔ کہ میں نے کچھ
اچھے کام بھی کئے ہیں۔ اور کچھ بُرے بھی! کچھ صحیح بھی۔ اور کچھ غلط بھی!
ہر ایک غلطی سے میں مجھے کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل ہوئی ہے۔ غرضیکہ میری
موجودہ جی میرے تمام گزشتہ اعمال و افعال کا ہی نتیجہ ہے۔ کیونکہ

اس کے ہر ایک کام اور فعل کا ضرور کچھ نہ کچھ اثر انسان پر پڑتا ہے۔ میری اس ترقی کا ہی یہ کرشمہ ہے۔ کہ میں اپنی زندگی کے راستے پر ہنستا اور مسکراتا ہوا آگے قدم بڑھائے چلا جاتا ہوں۔

مگر اب یہ معمہ اور بھی مشکل ہو گیا۔ ہم سب ہی یہ جانتے ہیں۔ کہ خواہشات برہمی ہیں۔ لیکن ان خواہشات کے ترک کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں چھوڑ دینے سے زندگی کیسے بسر ہو سکتی ہے؟ یہ تو کچھ ویسا ہی علاج ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اس کے معنی یہ نہیں۔ کہ تم مال و دولت کچھ بھی نہ رکھو۔ بلکہ اپنی سب خواہشات سیر ہونے دو۔ مگر صرف وہی اشیاء نہ رکھو جو صرف عیش و عشرت کے لئے ضروری ہوں۔ یا وہ اشیاء ہی نہ رکھو جو تمہیں پسند ہوں۔ بلکہ ان اشیاء کو بھی رہنے دو جو تمہیں کسی قدر ناپسند بھی ہوں۔ صرف صداقت کو منظور کرو اور اس حقیقت کا تجربہ کرو۔ کہ یہ دھن و دولت کسی کے نہیں۔ ان کی ملکیت اور حق کا خیال چھوڑ دو۔ اور یہ سمجھو کہ تم اس کے کوئی نہیں۔ نہ میں کوئی ہوں اور نہ کوئی اور ہی ان کا کچھ ہے۔ بلکہ یہ سب کچھ پرانا تھا کا ہی ہے۔

پرانا تھا کچھ سب میں دیکھو

انپشد کے مذکورہ بالا

منتر میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ کہ سب چیزوں میں پرانا تھا کو دیکھو

جو خواہش تھا اسے دل میں اٹھتی ہے۔ اس میں بھی وہی پرماتما ہے۔ اس خواہش کے زیر اثر جو اشیاء تم خریدتے ہو۔ ان میں بھی وہی پرماتما ہے۔ تمہاری خوبصورت پوشاکوں اور زیورات میں بھی وہی ہے۔ اسی طرح تمہیں ہر شے کے متعلق یہی خیال کرنا چاہئے۔ جب تم دنیا کو اس طرح دیکھنے لگو گے۔ تب ہر چیز کی شکل و صورت کچھ اور ہی ہو جائیگی۔ اگر تم اپنے کپڑوں میں اپنی بات چیت میں۔ اپنے جسم میں۔ اپنی شبیہ میں۔ غرضیکہ ہر شے اور ہر چیز میں پرماتما کو دیکھنے کے عادی ہو جاؤ گے۔ تو تمہارا دل کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ اور یہ دنیا تمہیں دکھ اور مصیبت کا گھر دکھائی دینے کی بجائے مسکھ اور آرام کی جگہ اور دوزخ کی بجائے بہشت و جنت معلوم ہونے لگے گی۔

حضرت مسیح کا قول ہے کہ پرماتما کی سلطنت تمہارے اندر ہے۔ ویدانت بھی یہی کہتا ہے۔ ماسوا ان کے دیگر تمام ہمارے پرشوں نے بھی یہی صداقت بیان کی ہے۔ حضرت مسیح نے یہ بھی کہا ہے۔ کہ ”جس کے آنکھیں ہیں وہ دیکھتے اور جس کے کان ہوں وہ سنے۔“ ویدانت نے اس مسئلہ کی صداقت کو ثابت کیا ہے۔ ساتھ ہی اسکے اس نے یہ بھی پائے ثبوت تک پہنچایا ہے۔ کہ جس حقیقت کی ہم تلاش میں ہیں۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اپنی لامعلیٰ اور غلطی سے ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے۔ کہ ہم نے اسے کھو دیا ہے۔ ہر طرح کی آفتیں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے دنیا بھر میں ہم اس کی تلاش کرتے اور اس کی جستجو میں کبھی تھکتے اور روکتے نہیں۔

پھر سے ۔ مگر وہ حقیقت ہمارے پردہ ولیں ہی پوشیدہ تھی کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے :

وہ مرے ولیں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا
پردہ غفلت کا پردہ تھا مجھے معلوم نہ تھا
دیر سے کہہ الگ ہے یہ سمجھتا میں رہا
دیر میں کہہ میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا
میں نے ہر نیت کو خدا سے ہی جدا سمجھا تھا
بت میں بھی نور خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا

ترک دنیا کی حقیقت

اس لئے تمہیں بھی راز حقیقت کو سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کرنا چاہئے ۔ اگر ترک دنیا کوئی حقیقت ہے ۔ اور ہم اس کے وہی پرانے اور بھدے معنی سمجھتے ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ۔ تب تو ہمیں سست و کاہل بن کر مٹی کے مادہ کی طرح کچھ بھی کام نہ کرنا چاہئے ۔ پورے پورے قسمت پرست بن کر ہمیں نہ کچھ سوچنا ہی چاہئے ۔ اور نہ اپنے ہاتھ پیر پیر ہلانے چاہئیں ۔ شہنی کے غلام بن کر ہی سمجھنا چاہئے کہ قدرت کے اصول جو بھی چاہیں گے ۔ ہم سے خود بخود کرالینگے ۔ اس کا نتیجہ یہی ہوگا ۔ کہ ہم ادھر سے ادھر بھٹکتے اور جہاں تہاں ٹھوکریں کھاتے

پھر نیگے۔ لیکن حقیقتاً اس کا یہ مطلب و نشانہ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ ہے۔ کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ اپنا کام تو ضرور کرنا چاہئے۔ مگر اپنی خواہشات کا غلام ہرگز نہیں بننا چاہئے۔ کیونکہ اپنے جذبات و خواہشات کی ترغیب کے زیر اثر جو لوگ کام کرتے ہیں۔ وہ کام کرنا ہی نہیں جانتے۔ کام تو حقیقتاً وہی کرتا ہے۔ جو اپنی خواہشات اور اپنے نفع و نقصان کے خیالات کے ماتحت نہیں۔ کام وہی کرتا ہے۔ جس کا کوئی اندرونی اور ذاتی مقصد نہیں ہوتا۔ جسے اپنے کسی نفع سے اپنے لئے کسی منفعت کا کوئی خیال نہیں سنا، ایک تصویر دیکھ کر کون شخص سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، تصویر فروٹ یا خریدار، تصویر فروٹ کا خیال تو اپنے حساب کتاب اور نفع و نقصان کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس کے دماغ میں تو اور کسی بات کیلئے گنجائش ہی نہیں۔ اس کی توجہ تو بنیاداً اس کے لئے کے ہٹوٹے اور بولی دینے والوں کی آوازوں کی طرف ہے۔ وہ صرف یہی دیکھ رہا ہے۔ کہ بولیا کیسی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ خریدار کو اڑاں سے اڑاں قیمت پر خریدنے کا فکر و انگیر رہتا ہے۔ تصویر کی خوبصورتی کا لطف تو صرف وہ لئے رہا ہے جو وہاں خریدنے یا فروخت کرنے کی خواہش سے نہیں گیا۔ وہی تصویر کو دیکھتا ہے۔ اور خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کائنات عالم بھی ایک نہایت خوبصورت و دلنریب تصویر ہے۔ خواہشات کے ماتحت جاتے پھرتے انسان اس کی حقیقی خوبصورتی و دلفریبی کو حلف حاصل کر سکتا ہے۔ تب ہی اس خرید و فروخت اور میرے تیرے کے خیال کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے

اس وقت دھن دولت دینے والا سا ہو گا۔ چلا جائیگا۔ اور خرید و فروخت کرنے والے بھی چلے جائیں گے۔ ہمارے تمہارے کا یہ چھوٹا خیال اور ملکیت کے ضبط کا بھی خاتمہ ہو جائیگا۔ اور سندسار کی صرف یہ خوب صورت اور لطیف تصویر ہماری نظر کے سامنے باقی رہ جائیگی۔

پر ماتما اور شاعر

مندرجہ ذیل الفاظ سے بہتر تخیل ایشور کے متعلق میں نے اور کہیں نہیں دیکھا۔ پر ماتما سب سے قدیم شاعر ہے۔ ابتدائے عالم کا اولین شاعر ہے۔ یہ تمام دنیا۔ یہ کائنات اس کی ایک بسیط و معجم نظم ہے جو عروض و قافیہ۔ وزن اور سر کے ساتھ ہر طرح مکمل کہ کے لامحدود جذبات کے رس میں شہر ابور کہہ کے لکھی گئی ہے۔ اپنی خواہشات کو فنا کر دینے کے بعد ہی ہم ایشور کی اس لا جواب و لاثانی شاعری اور نظم کا مطالعہ کر کے اس کا پورا پورا لطف لے سکیں گے۔ تب ہی ہمیں ہر جگہ پر ماتما نظر آئے گا۔ اسی وقت ذرے ذرے میں ہمیں ان کا نور پور سرور و نمائی دے گا۔ گئی کو بچے میں۔ کونے کونے میں۔ بلکہ ایسے تنگ و تاریک گوشوں میں بھی جنہیں ہم اب تک قابلِ نفرت خیال کرتے رہے ہیں۔ ہمیں اس پر ماتما کی اپا چوٹی نظر آئے گی۔ اور ان کی حقیقی قدرت کا جلال ہماری آنکھوں میں چمکا چو نہد پیدا کر دیگا۔ اس وقت ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہمارا سب گانا اور

رونا محض بچوں کا ایک کھیل تھا۔ اس وقت ہمیں اپنی حرکات و سکنات پر خود ہماری آگاہی۔ اور ہم سمجھیں گے کہ ہم تو ابتدائے آفرینش سے ہی مادرِ ازل کی قدرت و کائنات کی کایہ و لہریں تماشا دیکھ رہے تھے۔ مگر ہماری چشم بصیرت وا نہ تھی۔

مٹھیاما یا روپ سنسکارتیاگ

ویدانت بتاتا ہے۔ کہ دنیا میں رہتے ہوئے۔ تم کس طرح کام کرو؛ وہ کہتا ہے کہ نیاگ کرو! اس مٹھیاما یا روپ کا تیاگ کرو؛ لیکن اس کے معنی کیا ہیں؟ وہی جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یعنی اس دنیا کی شرف کچھ توجہ نہ دے کہ۔ اس میں پرمانند دیکھو؛ دنیا کی ہر ایک چیز میں پرمانند کے روشن کردار سے ڈرے میں اس کا دیدار موجود ہے۔ اس سے فیض یاب ہوتے ہوئے سو سال تک بیٹھنے کی خواہش کرو؛ اگر چاہو۔ تو دنیاوی عیش و آرام بھی سب تمہارے لئے حاضر ہیں۔ ان سے بھی شاد کام ہو؛ لیکن ان میں اتنے نہ پھنسو۔ کہ پرمانند کو بھول جاؤ؛ بلکہ برعکس اس کے ہر رنگ میں اور ہر روپ میں۔ ہر حالت میں اور ہر مقام میں پرمانند کا جلوہ دیکھو؛ اس طرح اس دنیا کو بہشت اور جنت بنا کر اس میں سو سال تک زندہ رہنے کی خواہش کرو اور دنیا میں آہم ہمت نہ کرو۔ بہشت کی زندگی بسر کرنے کی خواہش کو اپنے دل میں جگہ دو؛ اگر تم کہنے نہیں سہل

کہنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ اس کے سوا کوئی اور ذریعہ راستہ نہیں ہے۔

راز حقیقت سے لاعلمی کا نتیجہ

مگر اس راز حقیقت سے لاعلمی کے باعث ایک شخص تو جھوٹے عیش و عشرت کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور اپنا سیدھا سچا راستہ بھول کر ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی نادانی و جہالت سے مصیبت میں پھنسا ہوا دنیا کو گالیاں دیتا ہے۔ اور طرح طرح کی اذیتیں جھیدتا ہے۔ دوسرا جگلوں کی نمک چھانتا ہے۔ ناقہ کشی کر کے اپنے جسم کو مسکھاتا ہے۔ اپنے دل کو صحرا سے اعظم کی مانند خشک اور بے بس بنا کر اپنے تمام پاکیزہ تجلیات و جذبات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ خود اذ مسرتا اپنا ہیات پر خوف اور ہیبت ناک بن جاتا ہے۔ وہ بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ سیدھا راستہ اسے بھی نہیں ملا۔ یہ دونوں انتہائی حدود ہیں۔ اور دونوں غلط ہیں۔ وہ دونوں کم کردہ راہ ہیں۔ اور سیدھے راستے سے بھٹنک کر دور بہت دور جا پڑے ہیں۔ پر ماتا ہی ان پر کھپا کریں۔ تو یہ راہ راست پر آئیں۔

پر ماتا تم سے الگ کہیں نہیں

ویدانت کہتا ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء میں پر ماتا کے نور و جلال کو

دیکھتے اور پہچانتے ہوئے کام کرو۔ اپنی زندگی کو برہم نے سہ ماٹا کے خیال اور اس کی ذات و صفات سے پر۔ بلکہ اسی کی مانند بے عیب سمجھ کر۔ شرب روز کام میں مصروف رہو۔ پرماتما کو سرب ویاپک سمجھ کر سبھی خواہشات اور سبھی فعل اس کیلئے سرانجام دو۔ اپنے سے الگ اسے تم کہاں پاس کر گے؟ ہر کام میں۔ ہر خیال میں۔ اپنے ہر ہذبے میں اسی برہم کو حاضر ناظر سمجھو اور اس طرح سمجھتے ہوئے بھی ہر وقت کام میں مصروف و مشغول رہو۔ اس کے سوا اسے پانے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اسی طرح ہم اپنے کمرے کے تانچے اور ان کی قیود اور زنجیروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور تمہارے افعال و اعمال کے عیب و ثواب تمہیں کوئی بھی نقصان یا ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ نہ ان کے باعث سے تمہارے لئے کوئی پابندی ہی پیدا ہوگی۔

دکھوں سے نجات

ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ کہ ہماری جھوٹی اور بے بنیاد خواہشات اور غلط آرزوئیں ہی ہمیشہ ہمارے لئے دکھوں اور معیبتوں کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن اس طرح برہم نے ہو جانے پر وہ بھی سب پاکیزہ و مقدس بن جاتی ہیں۔ اور ان سے بھی کوئی دکھ یا بُرائی پیدا ہونے نہیں پاتی۔ اس راز سے لاعلمی و عدم واقفیت کے باعث ہی لوگ اس دنیا کو ایک جہنم کہتے

ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ کہ یہاں درحقیقت کتنا سکھ۔ کتنا آرام۔ اور کتنا اطمینان موجود ہے۔ صرف یہاں ہی نہیں۔ بلکہ ان کی ذات خاص میں۔ ان کے چاروں طرف۔ ہر مقام پر اور ہر جگہ۔ مگر پھر بھی انہیں اس کا علم نہیں۔

سنسار کیا ہے؟

اب ذرا سوچو کہ یہ راکشی سنسار کیا ہے؟ ویدانت جواب دیتا ہے۔ اودیا۔ اگنیان۔ لاعلمی اور جہالت! ویدانت کہتا ہے۔ دنیا بھر میں سب بڑی ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے بھی ہم پیاسے ہیں۔ ہمارے سامنے خوراک کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ مگر پھر بھی ہم بھوکے ہیں۔ یہ دنیا سکھ اور آئندہ پر ہے۔ مگر ہمیں اس میں کہیں ڈھونڈنے بھی آرام نہیں ملتا۔ حالانکہ ہم بھی اسی میں ہیں۔ اور سب آرام و آسائش بھی اسی میں ہر وقت ہمارے گم ہو پیش پھیلے ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی ہم نہیں دیکھ نہیں پاتے۔ پہچان نہیں سکتے۔ مختلف مذاہب یہ دعوے کرتے ہیں۔ کہ ہم اس آئندہ بھرے سنسار کو نہیں دکھلائی گئے۔ اس آئندہ بھری دنیا کی تلاش میں ہی سب لوگ مصروف و مشغول ہیں۔ سب ہی قوموں نے اس کی تلاش کی ہے ہر مذہب کا یہی ایک واحد نشانہ ہے۔ مختلف زبانوں میں اسی ایک نصب العین کا بیان ہے۔ مگر کیا کوئی اس کا سیدھا راستہ بتا سکتا

ہیں! بہرگز نہیں! مختلف مذاہب کے باہمی جھگڑے محض فضول و بے معنی ہیں۔ یہ سب اختلاف محض زبانوں کے تفاوت کے باعث ہیں۔ کوئی اپنے خیالات کو کسی طرح بیان کرتا ہے۔ کوئی کسی طرح! الفاظ جدا جدا ہیں۔ مگر مطالب و معانی سب کے ایک ہیں۔ شاید جو بات میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ وہی آپ بھی بالکل دوسری زبان اور دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں۔ محض شہرت اور کچھ جھوٹا فائدہ اٹھانے کے خیال سے ہی ہم یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ کہ یہ ہمارے ذاتی (original) خیالات ہیں۔ لیکن خداوند تعالیٰ کی اس وسیع دنیا میں ذاتی یا اور جنمل سے کیا؟ جو کچھ بھی ہے اس کی ضخیم کتاب قدرت یا اسے پڑھنے اور سمجھنے والو کی بار بار لکھی ہوئی اور بیان کردہ باتوں کی نقل ہے۔ ان ہی کی بنیاد پر ہماری اس زندگی کے یہ سب جھگڑے اور بکھیرے ہیں۔ جنت نئے روپ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

عمل کرنا مشکل ہے

اسی سلسلہ میں اور بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یاتیں بناتی تو بہت آسانی ہیں۔ لیکن ان پر عمل کرنا نہایت مشکل ہے۔ میں اپنے عہد طفولیت سے ہی اس پر ماتما کے ہر جگہ حاضر ناظر ہونے اور اسے سرب ویا پاک روپ سے دیکھنے کی بات چیت سنتا چلا آ رہا ہوں۔ جس سے سب چیزیں پوئلہ ہو کر

دکھ کی بجائے سکھ دینے والی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی کہیں دنیا میں داخل ہوتا ہوں۔ اور اس دنیا کی دکھوں کی کھاتا ہوں۔ سب تھوٹھا گیان ہوا ہو جاتا ہے۔ باز اپنی بسے گدڑتا ہوا میں سوچتا ہوں۔ کیا درحقیقت پر ماتما ہر جگہ موجود ہے۔ پدیا ویسے ہی لوگوں نے من بھلا دے کے لیے یہ بات بنا رکھی ہے؟ اتنے ہی میں ایک نہایت لچم لچم شخص چھپے سے آگے مجھے دھکا دیتا ہوا۔ آگے گزرتا ہے۔ اس کے دھکے سے میں منہ کے بل گر پڑتا ہوں۔ میں فوراً ہی اٹھ بیٹھتا ہوں۔ سب گیان میرے دماغ سے کافر ہو جاتا ہے۔ میرے سر پر خون سوار ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سرخ انگارہ سی دکھنے لگتی ہیں۔ اور میں دیوانہ سا بن جاتا ہوں۔ اس وقت مجھے منہ کی عوض شیطاں دکھائی دینے لگتا ہے۔

ہماری کمزوریاں

اپنے فزوپیدائش سے ہی ہمیں سکھایا تو یہ جاتا ہے۔ کہ پر ماتما کو ہر جگہ دیکھو۔ برٹش میں اسی کا درس کہ وہ ہر مذہب ہی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت مسیح نے بھی اپنے نئے عہد نامے میں نہایت صاف الفاظ میں فرمایا ہے۔ ہم سب نے اپنے بزرگوں سے ہی سیکھا ہے۔ لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے۔ اور ہم اپنی اس تعلیم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قدم قدم پر مشکلات نمودار ہوتی ہیں۔ آپ کو حکیم لقمان (ایسپ) کی وہ حکایت

یاد ہوگی جس میں ایک بارہ سنگا پانی میں اپنا عکس دیکھ کر اپنے بچے سے کہتا ہے۔ کہ دیکھو امیں کیا طاقت ور ہوں؟ میرے سینک کتنے خوبصورت ہیں؟ میرے پیٹھے کتنے مضبوط اور بھرے ہوئے ہیں۔ او میں کتنا بھاگ سکتا ہوں؟ اتنے ہی میں کتوں کے بھونکے بھونکے کی آوازیں کان میں آئے لگتی ہیں۔ جن کے سنتے ہی بارہ سنگے کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ اور وہ دم دبا کر بھاگ نکلتا ہے۔ بھاگتا۔ بھاگتا۔ ہاٹتا۔ کانپتا کورسور وورنکل جانے پہنچیں۔ سانس لینے کیلئے ٹھیرتا ہے۔ لیکن بہت چرکنا۔ نہایت سہا ہوا سا۔ بچہ حیران ہو کر پوچھتا ہے۔ کہ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے۔ کہ میں نہایت طاقتور ہوں۔ بہت ملوان ہوں۔ مگر کتوں کی آواز سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا مذور اور کیسی طاقت ہے؟ بارہ سنگے نے جواب دیا۔ بیٹا بس یہی تو مجھ میں سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کہ کتوں کی آواز سنتے ہی میرے ہوش خطا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مجھ سے ایک منٹ بھی کہیں نہیں رکا جاتا۔“

بالکل ہی حال ہمارا بھی ہے۔ غریب بنی نوع انسان کا نکرہ میں ہر وقت کھائے جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ ان کی بہتری کے خیال میں گھلے جاتے ہیں۔ لیکن جو نہی کسی کتنے کی آواز ہمارے کان میں آتی ہے۔ ہم ہر دل بارہ سنگے کی مانند بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میدانِ عمل سے پیچھے دکھا کر دھور۔ بہت دور جا کر دم لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ ہماری تمام تعلیم و تربیت کا اگر یہی انجام ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے فائدہ ہی کیا ہے؟

تعلیم تربیت کا قائدہ

عزیز من! فائدہ تو بہت سے لیکن سب کچھ ایک ہی دن میں نہیں ہو سکتا۔ پہلے اتنا اور اس کی طاقتوں کے متعلق بات چیت۔ سنا پھر اس کا خیال کر۔ شب و روز اس پر غور و خوض کرتے رہنے کی عادت ڈالو۔ پھر فائدہ بھی معلوم ہونے لگے گا۔ ویسے تو سب ہی آسمان کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر پیٹ کے بل رہنے لگتا ہو ایک کیڑا بھی آسمان دیکھ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کتنی دور ہے۔ ہمارا من تو ہر جگہ بدلتی سرعت سے جا پہنچتا ہے۔ لیکن اس کیلٹ اور بھاری بھر کم جسم کا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بل کہ جانا تو ایسا آسان نہیں۔ اس میں تو بڑی سی پریر لگتی ہے۔

آدرش کی ضرورت

یہی حال ہمارے آدرشوں کا بھی ہے۔ وہ بہت بلند ہیں۔ اور ہم بہت نیچے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں۔ کہ ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی آدرش کوئی نہ کوئی نصب العین ضرور ہونا چاہئے۔ اور ہمیں اپنی منزل منقسم و بلند سے بلند بنانی چاہئے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ کہ ہر قسم کی دنیا میں زیادہ تر انسان بغیر کسی نصب العین کے تاریکی میں ہی بھٹکتے پھرتے ہیں۔

اگر ایک شخص جس کے سامنے کوئی آدرش موجود ہے۔ ہزار غلطیاں کرتا ہے۔
تو مجھے یقین ہے کہ وہ شخص جس کا کوئی نصب العین نہیں بچا پس ہزار
غلطیاں کرتا ہے۔ اس سے ہر شخص کی نظروں کے سامنے اس کا کچھ نہ کچھ
آدرش ضرور ہونا چاہئے۔ جب تک وہ آدرش ہمارے دل میں نہ سما جائے
ہمارے دماغ میں گھر نہ کر لے۔ ہمارے خون کے ساتھ ہماری رگ رگ اور
ریشے ریشے میں نہ دوڑنے لگے۔ ہمارے جسم کے ذرے ذرے میں پیوست
نہ ہو جائے۔ تب تک ہمیں ہر وقت اس کا خیال رہنا چاہئے۔ اور ناموشی
سے اپنے دل کی آواز کو چپ چاپ سننے رہنا چاہئے۔ جب دل خیالات
و جذبات سے پر ہو جاتا ہے۔ تب ہی بات زبان سے نکلتی ہے۔ جب دل
پر خیالات و جذبات کا تسلط ہو جاتا ہے۔ تب ہی ہاتھ بھی کام کیلئے اٹھتے
ہیں۔ اس سے پہلے اگر زبان بولتی ہے۔ یا ہاتھ کام کرتے ہیں۔ تو اس کی
بات یا ان کے کام میں وہ اثر ہرگز نہیں ہو سکتا جو کہ حقیقت ہونا چاہیے۔

خیالات کی طاقت

خیالات ہی ہمیں کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس لئے پہلے
اپنے دل کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بلند سے بلند خیالات سے پر کر لو۔ شب
روز ان ہی باتیں کو۔ اور ان ہی پر غور و خوض کرتے رہو۔ ناکامی و ناکامیاں

کا خیال تک بھی اپنے دل میں کبھی نہ لاؤ۔ اور ان سے کسی طرح بھی خوفزدہ نہ ہو۔ بلکہ سمجھو کہ ابتدا میں ناکامیاں ہیں تو محض قدرتی لازمی و لازمی ہیں۔ ان ہی کی بدولت تو ہماری طاقتیں بڑھتی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ اور ہماری زندگی میں خوبصورتی اور وفرت پیدا ہوتی ہے۔ جدوجہد اور جنگ جہل کے بغیر زندگی کا لطف ہی کیا ہے؟ کشمکش کے بنا زندگی کی تمام شہریت ضائع ہو جاتی ہے۔ غرور و غرض کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ اسی لئے جنگ حیات کی ناکامیوں کو کبھی خیال میں نہ لاؤ! اپنی معمولی معمولی غلطیوں کی کچھ پروا نہ کرو! بلکہ ان کی بجائے بار بار اپنے آدرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے۔ ذہن کے سامنے اور دل و دماغ کے سامنے لاؤ! اور اس تک پہنچنے کے راستوں اور ذریعوں کی تلاش کرو! اگر ان کوششوں میں تمہیں ہزار مرتبہ بھی ناکامیابی رہنا ہو۔ تو پھر کوشش کرو! پھر کوشش کرو! اور پھر کوشش کرو! کبھی یابوس نہ ہو! بلکہ یابوسی کو دنیا میں گناہ عظیم خیال کرو!

بلند ترین و بہترین آدرش

انسانی زندگی کا بلند ترین و بہترین نصب العین یہ ہے۔ کہ وہ پرہیزگار کی ہستی کو ہر جگہ محسوس کرے۔ اس کے لئے ذرے ذرے میں نور خدا کا دیدار ہو۔ اگر تم شروع شروع میں اسے ہر چیز میں نہیں دیکھ سکتے۔

تو سب سے پہلے اس چیز میں دیکھو۔ جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز میں دیکھو اس سے کم درجے پر عزیز ہو۔ اس کا خیال کرو۔ اور اسی طرح قدم بہ قدم اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلو تمہاری کامیابی لازمی و یقینی ہے۔ کیونکہ آتما کے لئے زندگی لا محدود ہے حسب ضرورت وقت صرف کرو۔ اور یقین رکھو کہ ایک نہ ایک دن تمہاری دلی خواہش ضرور برآئگی۔ اور تم اپنے منشا وہ عا میں کبھی ناکامیاب نہ رہو گے۔

دہی ایک۔ جو من سے بھی زیادہ چھیل ہے۔ جس کی رفتار من کی نسبت بھی بہت زیادہ تیز ہے۔ انسان کا وہم و گمان بھی جس تک نہیں پہنچ سکتا دیتا بھی جس کا پار نہیں پاسکتے۔ جو ایک پر ماتا تمام کائنات عالم کو چلا رہا ہے۔ اور خود بھی اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ وہ صرف چلتا ہی نہیں۔ بلکہ قائم بھی ہے۔ یہ سب کچھ اسی میں قائم ہے۔ وہ قائم بھی ہے اور متحرک بھی۔ نزدیک بھی ہے اور دور بھی۔ سب اشیا کے اندر بھی ہے باہر بھی۔ ان ہی کے ذریعے ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ جو اس آتما کو تمام اشیا میں دیکھتا ہے۔ اور بھی اشیا کو اس آتما میں دیکھتا ہے۔ وہ اس آتما سے کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص تمام دنیا کو۔ روح اور مادے سے پر اس تمام کائنات کو اس آتما میں دیکھنے لگتا ہے۔ تب اسے اس واژہ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لئے پھر کوئی مایا نہیں رہتی جس نے اس کائنات کی وحدت کو پہچان لیا پھر اس

کھیلنے دکھ کہاں ؟

دنیا کی جملہ اشیا اور زندگی کی وحدت

ویدانت کا دوسرا خاص اصول ہکا نجات کی جملہ اشیا اور زندگی کی وحدت ہے۔ ویدانت بتلاتا ہے کہ ہمارے تمام دکھوں اور مصیبتوں کی بنیاد اوپر اور جہالت ہے۔ یہ اگیان ہر شے کو جدا جدا سمجھتا ہے۔ انسان کو انسان سے نیچے کو پیوی سے۔ ماں کو بیٹے سے۔ ایک قوم کو دوسری قوم سے زمین کو چاند سے۔ چاند کو سورج سے حتیٰ کہ دنیا کے ایک ایک ذرے کو دوسرے ذرے سے الگ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ علیحدگی و اختلاف کا علم ہی ہمارے سب اذیتوں اور مصیبتوں کا باعث ہے۔ ویدانت کہتا ہے کہ یہ اختلاف کہیں بھی نہیں۔ یہ حقیقی نہیں۔ اندرونی نہیں۔ محض قیاسی و بیرونی ہے۔ درحقیقت دنیا کی سب اشیا ایک ہی ہیں۔ اگر نگاہ غور سے دیکھو تو انسان انسان میں۔ عورت اور بچے میں۔ ایک قوم اور دوسری قوم میں۔ اور شیخ نیچ میں۔ اونے اعلیٰ میں مغرب امیر میں۔ انسان اور فرشتے میں کچھ بھی فرق نہیں۔ سب ایک ہی ہیں۔ ایک ہی اصول کے ماتحت اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر زیادہ غور و خوض سے کام لیا جائے۔ تو سب جاناں اور بیجان بھی ایک ہی نظر آئیں گے۔ جسے اس بات کا گیان ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے مایا نہیں رہتی۔ وہ وحدت کے اس راز کو پاتا ہے۔ جسے

ہم مذہبی اصطلاح میں پہرہ مانتا کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے لئے مایا کہاں بکس میں طاقت ہے جو اسے مودہ سکے؟ اپنے جال میں پھنسا سکے؟ اس نے تو تمام اشیاء کی ماہیت کو۔ ان کی وحدت و یگانگت کے راز کو پہچان لیا ہے۔ جب اسے کوئی خواہش بھی نہیں رہی۔ تو دیکھ کہاں رہیگا؟ جس نے دنیا کی حقیقت کو ایشور سے پڑ جان لیا۔ جو سبھی اشیاء کی وحدت سے واقف ہو گیا۔ وہ تو خود ہی ست۔ چت۔ آندہ۔ اشت گیان اور لافانی زندگی والا بن گیا۔ اس میں دکھ۔ تکلیف۔ نفرت۔ حقارت۔ رنج۔ خوف۔ موت اور بے اطمینانی کہاں رہ سکتی ہے؟ وہ تو واحد لا شریک اور خوشی جسم ہے۔ وہ پھر کس کے لئے دکھ مانے؟ اس کے لئے تو درحقیقت نہ موت ہے۔ نہ دکھ۔ نہ وہ کسی کے لئے دکھی ہوتا ہے۔ نہ انہوں کو کرتا ہے۔

وہ تو پرت پر مانتا۔ بالاتر از ذات و صفات۔ غیر مجسم۔ لازوال و لافانی۔ قائم بالذات۔ اور زندہ جاوید ہے۔ جو سب کو ان کے اعمال و افعال کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے۔ وہی سب میں محیط و بسیط ہے۔ وہ لوگ انہر سے میں پھٹکے ہیں۔ جو اس گدیان اور ادویا سے پیدا شدہ دنیا کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کی محبت کے گہر دیدہ ہیں۔ جو اس سنسار کو حقیقی سمجھ کر اسے ہی اپنا سبب بنا بیٹھے ہیں۔ وہ تارکی میں سرگزشت ان میں جو اپنی ساری عمر اس جہان فانی کے عیش و آرام میں ہی گزار کر یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ اس سے زیادہ خوشنما اور دلکش اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اور بھی زیادہ گستاخ اندھیرے میں پھنسے ہیں لیکن جو اس دلنریب ماوسے کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ وہ اس ماوسے کی

مدد سے حقیقت مادہ پر غور کر کے موت سے پار ہو جاتے ہیں۔ اور اس علم محموم
راحت کل کو حاصل کر لیتے ہیں :

اے آفتاب عالم تاب ! تو نے اپنی زمین پر سے حقیقت کو چھپا رکھا
ہے۔ تو اسے درمیان سے ہٹائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں۔ تیرے اندر
جو حقیقت پوشیدہ ہے۔ اسے میں نے جان لیا ہے۔ تیری ہزار
ہزار بلکہ بے شمار کمزوں اور نیرے نور اجلال کا راز میں سمجھ چکا ہوں۔ جس کی
بدولت تو پر نور ہے۔ میں اس پاکیزہ اور مقدس نور کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تیری
حقیقت مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ اور میں یہ جان چکا ہوں۔ کہ جو تجھ میں
ہے۔ وہی مجھ میں ہے۔ اور جو مجھ میں ہے۔ وہی تجھ میں ہے۔ اس لئے جو تو
ہے۔ وہ میں ہوں اور جو میں ہوں وہی تو بھی ہے۔ مجھ میں اور تجھ میں کچھ بھی
فرق نہیں :

دیا سے یہ قطرہ کہتا تھا تو اور نہیں، میں اور نہیں
تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے کیا تو اور نہیں میں اور نہیں
بھروسہ ہی تیری ہستی ہے تجھ میں میری ہی ہستی ہے
مجھ بن کیا تیری ہستی ہے تو اور نہیں میں اور نہیں

تیسرا کچر

بھگتی اور پریم

دو ایک مذاہب کے علاوہ باقی سب ہی مذاہب میں ایک شخصی خدا کی عبادت کی تعلیم ہے۔ بڑھ اور جیس دھرموں کے سوائے تقریباً سب کے سبھی مذہبوں نے ایک پریشور کو مانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بھگتی اور اپاسنا کا خیال بھی پیدا ہوا ہے۔ بڑھ اور جین ان دونوں دھرموں میں اگر کسی شخصی خدا کی عبادت نہیں۔ لیکن وہ اپنے اپنے مذاہب کے الٰہی مہانتوں کو بالکل اسی طرح مانتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہ دیگر مذاہب ایک شخصی خدا کو۔ اس کی پرارتھنا اور اپاسنا کا خیال جس سے ہم پریم کہہ سکتے ہیں۔ اور خواہرست پریم کو مدد دے سکتا ہے۔

ہے۔ یہی پریم اور اپاسنا کا مسئلہ مختلف مذاہب میں مختلف شکل اور مختلف طریق میں ظاہر ہوتا ہے ۛ

مورتی پوجا

اس اپاسنا کی پہلی سیڑھی مورتی پوجا ہے۔ انسان دنیاوی اشیاء کا شہید آہے۔ اس کے لئے کسی غیر مادی وغیرہ محکم خیالی شے کا قیاس تک کہ ناجہی ناممکن ہے۔ اس لئے وہ انہیں سب سے اوسے طبقت میں لاکر کوئی مذکوئی مادی شکل دے کر ہی لیتا ہے۔ ہمیں سے اپاسنا کے عجیب و غریب طریقہ اور انکے ساتھ مورتیوں نیز ان کے مختلف ناموں کی ابتدا اور پیدائش شروع ہوئی ہے۔ دنیا بھر کی تواریخ میں ہیں یہی بات نظر آتی ہے۔ کہ انسان نہ کہ بالائے اذات و صفات (ایشور) کہ ان ہی مورتیوں اور ناموں کی مدد سے حاصل کہنا پاتا ہے۔ دھرم کے بیرونی نشانات گھنٹے۔ باجے گیان اور اپاسنا کے عجیب و غریب طریقے۔ کتابیں اور مورتیاں سب اسی مقصد کے لئے ہیں۔ ان میں سے وہ کوئی سا بھی ذریعہ فوراً اختیار کر لیتا ہے۔ جو اس کے محسوسات کو حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ اور جس کو وہ لگن (پر از صفات) میں بزرگ (۱۱) کا خیل کر لیتا ہے۔ اسی طریق سے ہر ایک انسان ایشور کی اپاسنا کرنے لگتا ہے۔ اور آخر اس کو جاننے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ۛ

بت پرستی کی مختلف شکلیں

اسی طرح تمام ممالک میں وقت و وقت پر لیا جرم لیتے رہتے ہیں جو مختلف نمائشی رسومات اور ناموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوتی رہی ہیں۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک انسان کی موجودہ حالت قائم رہے گی۔ تب تک بنی نوع انسان کی ایک بہت بڑی تعداد کثیر کسی نہ کسی ایسی شکل و صورت والی شے کی خواہش کیے گی۔ جسے وہ اپنے تمام جذبات کا مرکز بنا سکے۔ اور جس کے گرد وہ اپنے تمام خیالات کو جمع کر سکے۔ مسلمانوں۔ عیسائیوں اور یہوئیسٹوں نے انہیں مراسم کو دور کرنے کے لئے بے حد اور سخت کوششیں کیں۔ لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کہ ان میں کوئی نہ کوئی رسومات پیدا ہو رہی گئیں۔ غرضیکہ پاسناکی ان مادی صورتوں سے ہم کسی طرح بھی عدم تعاون نہیں کر سکتے۔ اور ایک عرصہ دراز کی جدوجہد کے بعد لوگ ایک نام کی بجائے دوسرا نام تجویز ہی کر لیتے ہیں +

ایک مسلمان جو یہ سوچتا ہے۔ کہ کافروں کی متشکل عبادت یعنی بت پرستی وغیرہ ایک گناہ عظیم ہے۔ اس بات کو بالکل بھول جاتا ہے۔ کہ ہر ایک یہی مسلمان کو اپنی نماز کے وقت یہ فرض کہنا پڑتا ہے۔ یہ وہ کعبہ میں کھڑا ہے اور سب وہ حج کرنے کے لئے کعبہ جا رہے۔ تو وہ اس وہ خود ایک

دیوار میں نصب شدہ سیاہ پتھر کو چومتا ہے۔ جس کا نام سنگ اسود ہے۔
اس طرح لاکھوں بلکہ کروڑوں حاجیوں نے اس پتھر کو چوسے دیئے ہیں۔
ان کے متعلق یہ یقین کیا جاتا ہے۔ کہ ان کے نشانات قیامت کے دن۔
جبکہ سب کے ٹیک و بد اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ نمایاں ہو کر ان
حاجیوں کی عقیدہ مندی کی شہادت دینگے۔ ماسوا اس کے وہاں ایک چاہ
رمزم بھی ہے۔ جس کے متعلق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ جو شخص بھی اس
کنز میں سے تھوڑا سا پانی کھنچ کر بہا دے گا۔ اسی کے گناہ معاف کر دیئے
جائیں گے۔ اور بعد محشر وہ ایک نیا جسم حاصل کر کے ہمیشہ کے لئے
لافانی ہو کر بہشت میں رہے گا۔

دیگر مذاہب میں بھی اہم یہ دیکھتے ہیں۔ کہ ان تانوں نے گرجاؤں اور
مندروں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ عیسائیوں کے لئے گرجا دیگر مذہبات
کی نسبت بہت زیادہ مقدس ہے۔ گرجا صرف ایک نام ہے۔ یا ان کی
مذہبی کتاب بائبل کو ہی سمجھتے۔ یہ مذہبی کتاب ان کی نظروں میں باقی تمام
نام والی اشیاء سے بڑھ کر مقدس ہے۔ جیسے پر وٹسنٹوں کے لئے صلیب
مقدس ہے۔ ویسے ہی رومن کتھولکوں کے لئے ان ہاتھاؤں کے بت ہیں۔
جواپنے مذہب پر قربان ہوئے ہیں۔

بت پرستی کیخلاف عظیم فضول ہے

ان تانوں کے خلاف عظیم کرافتضول ہے۔ اور عظیم کیا بھی کیوں جائے

اس کی کوئی بھی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ انسان شکل و جسم رکھنے والے ناموں کی پوجا کیوں نہ کہے جس خیال کو وہ نام ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے لئے ہی تو ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی تو ایک نام ہی ہے۔ جس کے پس پردہ صداقت کو۔ اور اس سے بڑھ کر اس سے مابعد کی صداقت کو دریافت کرنے کے لئے ہم ایسی زبردست کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ سب ان لوگوں کے لئے نہیں جن کے دماغ کافی طور نشو و نما یافتہ نہیں ہیں۔

اسی لئے ہم ان ناموں اور ان کے نشانات و علامات سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ ہم ان دنیاوی اور مادی ناموں آگے بڑھ کر دگر سنیہ کے پانے کی کوشش نہ کرتے ہیں۔ ہم ہر گز ہمارا نشانہ نظر دگر نہیں ہے نہ کہ سگن۔ مراسم۔ صورتیاں۔ گھنٹے۔ آرتی۔ کتا ہیں۔ گرجے۔ مندر وغیرہ وغیرہ دیگر تمام مقدس اشیا نہایت خوبصورت ہیں۔ کیونکہ روحانیت کے ترقی پذیر پودے کی معاونت کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر ۹۹ فیصدی حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ روحانیت کا پودا نشو و نما حاصل نہیں کرتا۔ کیونکہ ایک گمراہ یا مذہب میں پیدا ہونا اچھا ہے۔ لیکن اسی میں مرجانا خراب ہے۔ اسی طرح کسی مقررہ مذہبی رسم و رواج کی پابندی میں زندگی شروع نہ کرنا نہیں کیونکہ وہ روحانیت کے پودے کی نشو و نما میں تعاون کرتی ہیں۔ لیکن اگر انسان ان پابندیوں کی حدود کے اندر ہی مرجاتا ہے۔ تو اس سے

یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ اس نے عمر بھر بھی روحانی ترقی نہیں کی۔
 اس لئے اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ کہ نام۔ رسوم اور اپارنا کے مختلف
 طریقے ہمیشہ ہی رہتے چاہئیں۔ تو وہ بھی غلط کہتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف یہ کہتا
 ہے کہ روح کی ابتدائی اور غیبی نشوونما یافتہ حالت میں یہ سب
 چیزیں ادا کر دے گی تو اس کا یہ خیال بالکل صحیح ہے۔

روحانی ترقی اور دماغی ترقی

ماسوائے اس کے یہ بھی سمجھنا چاہئے۔ کہ اس روحانی ترقی سے
 دماغی ترقی کا کوئی تعلق نہیں۔ دماغی نقطہ خیال سے خواہ کوئی کتنا بھی بڑھا
 چڑھا اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ روحانی ترقی کے لحاظ سے وہ محض ایک
 مبتدی یا اس سے بھی اونے درجہ کا ہو سکتا ہے۔ اس کا امتحان تو اب بھی
 کچھ بہت مشکل نہیں۔ آپ سب ہی ایک سرب ویاکپ پر مانا کی ایسا سنا
 کہ نہ جانتے ہیں۔ لیکن ذرا اسے اپنے ذہن میں لانے کی کوشش تو کیجئے
 آپ میں سے اکثر تو ایسے ہوں گے جو اس کی سرب ویاکپ کا خیال کرتے
 ہوئے سخت کوشش کرنے پر اسے سمندر سے (بشرطیکہ آپ نے
 دیکھا ہو)۔ آسمان سے۔ کسی نہایت وسیع میدان سے۔ یا صحرائے
 اعظم (بشرطیکہ آپ نے اس کی سیر کی ہو) سے مشابہت دے
 سکیں گے۔ لیکن یہ سب بھی تو مادی اشیا ہیں۔ جب تک آپ نہرگن کی

مشابہت کسی زکین اور شس سے ہی نہیں کر سکتے۔ تب تک آپ کو ان ہی ناموں۔ مورتیوں اور رسومات کا سہارا لینا پڑے گا۔ خواہ وہ آپ کے دماغ میں ہوں۔ یا اس سے باہر۔

مورتی پوجا کی حقیقت

اس لئے آپ سبھی پیدائشی بت پرست ہیں اور مورتی پوجا اچھی بھی ہے۔ کیونکہ وہ انسانی خصالت کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اسے کون چھوڑ سکتا ہے۔ صرف وہ مکمل انسان جس نے پرانا کو ہر جگہ حاضر ناظر جان اور پہچان لیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سبھی بت پرست اور مورتی پوجک ہیں۔ جب تک آپ اس دنیا کو اس کی مختلف صورتوں اور شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ تب تک آپ سب ہی بت پرست ہیں۔ کیا آپ کے دماغ میں جو مورتیں اور شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے متعلق آپ کے دماغ میں محض تھوڑی سی ہی سلسلی ہوتی ہے۔ اس کا ثبات کا جو ایک نہایت وسیع شے ہے۔ آپ معہ اس کے روپ رنگ اور شکل و صورت کے کیوں خیال کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک نہایت ہی بڑی اور وسیع مورت ہے۔ جس کی آپ اپنا کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے شمریہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ ہیں ہوں۔ وہ بھی ایک پکا بت پرست ہے۔ کیونکہ آپ سبھی روح اور آتما ہیں۔ جس کی نہ کوئی صورت ہے نہ شکل۔ جو لامحدود ہے اور جسے ارہ چھو بھی نہیں سکتا۔ اس لئے جو بھی اپنے آپ

کو یہ ادوی جسم ماننا ہے۔ اور بغیر سگن مادے کی مدد کے نرگن کا حقیقی طور پر خیال نہیں کر سکتا۔ وہی بہت پرست ہے۔ پھر ہی لوگ کیسے ایک دوسرے کو بہت پرست اور سورتی پوجک کہہ کر طعن و تشنیع کر سکتے ہیں؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری سورتی سچی ہے اور تیری جھوٹی؟

اس لئے بچوں کے سے ان فضول و لغویات کو جس قطعی نظر انداز کر دینا چاہئے۔ اور ان لغویات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی بک بک جھجک سے الگ ہو جانا چاہئے جن کے لئے دھرم پوجش الفاظ کا محض ایک مجموعہ ہے۔ جن کے لئے ایک خاص قسم کے مرنہ مسائل کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ جن کے لئے دھرم محض ربانی خدا پرستی یا اتحاد ہے۔ جن کے لئے مذہب صرف ان الفاظ پر ایمان لانے کے سوا کچھ اور نہیں۔ جو ان کے گورو نے ان کے کانوں میں پھونک دئے ہیں۔ جن کے لئے مذہب صرف اسی کو کہتے ہیں۔ جس پر ان کے باپ دادا پشت یا پشت سے اعتقاد رکھتے چلے آئے ہیں۔ یا جن کے لئے دھرم ایک خاص قسم کے عقاید و اعتقادات کے مجموعہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں جن پر وہ صرف اس لئے ایمان لائے ہوئے ہیں۔ کہ وہ ان کے قوی عقاید ہیں۔

اگر بنی نوع انسان کو ہم ایک عظیم الجثہ شخص کی مانند خیال کریں۔ جو آہستہ آہستہ علم حقیقت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ اور جس کے دل کا خون بہت کمال اس لازوال آفتاب صداقت یعنی پرماत्मی کی پہلواؤں و شاخوں کے زندگانی غش و سس سے بتدریج شگشتہ و شاداب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں محسوس

ہوگا۔ کہ اس طرح علم حقیقت کی طرف بہ بیہیت مجموعی قدیم بہ قدم بڑھتے
جائے کیسے ہمیں سب سے پہلے انہیں مراسم اور مادی ذرائع کا سہارا لینا
پڑے گا۔ جن کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے سوا ہمارے لئے اور کوئی بھی
چارہ کار نہیں ہے

نام کی عظمت

اپنا۔ پوجا اور عبادت کے تمام مختلف طریقوں میں صرف ایک
ہی خیال عالمگیر اور سب سے اہم ہے۔ وہ ہے نام کی اپنا
آپ میں سے جنہوں نے بھی قدیم حدیثیت یا کسی اور قدیم مذہب کا مطالعہ
کیا ہے۔ اسے معلوم ہوگا۔ کہ ان سب ہی مذاہب میں نام اپنا
پاور اہم کا عجیب و غریب خیال موجود ہے۔ ان سب میں نام کو مقدس
مانا گیا ہے۔ پر ماتما کے نام کے متعلق آپ لوگوں نے بھی یہ پڑھا ہوگا۔ کہ
یہودیوں میں پر ماتما کا نام اتنا قابل تقدیس سمجھا جاتا تھا۔ کہ صہبی انسانوں کے
لئے اس کا ورد تک بھی منع تھا۔ وہ نہایت ہی پاکیزہ خیال کیا جاتا تھا۔
پاکیزہ سے بھی بدرجہا زیادہ پاکیزہ! اور مقدس سے بھی بڑا درجہ بڑھ کر
مقدس! اسے باقی سب ناموں میں پاکیزہ ترین و مقدس ترین خیال کیا
جاتا تھا۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا۔ کہ یہ نام ہی پر ماتما ہے۔ اور حقیقت
یہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔ کیونکہ یہ کائنات نام اور خدا کے ساتھ ہے اور کیا

نام اور روپ کا ناقابل شکست تعلق

کیا آپ الفاظ کے بغیر کسی چیز کا خیال کر سکتے ہیں۔ الفاظ اور خیالات میں علیحدگی ناممکن ہے۔ اگر اس کا اسکان ہو۔ تو ذرا کوشش کر دیکھئے! جب کبھی بھی آپ کچھ غور فرمایں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی الفاظ کا خیال ضرور دل میں آجائے گا۔ غرضیکہ لفظ روح ہے۔ اور خیال بیرونی نمائند یا جسم۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک کے ساتھ دوسرے کی ہستی وابستہ ہے۔ لفظ کے ساتھ خیال اور خیال کے ساتھ لفظ۔ اسی طرح یہ دنیا ایک بیرونی جسم یا غلاف ہے۔ جس کے اندر روح کی مانند وہ صداقت مکمل اور حقیقت حقیقی یعنی پرما تپا پوشیدہ ہے۔

جب تم اپنے کسی دوست کی یاد کرتے ہو۔ تو اس کا جسم بھی خود بخود یاد آجاتا ہے۔ اور اس کے جسم یا شکل و صورت کی یاد آتی ہے اس کا نام بھی ذرا یاد آجاتا ہے۔ کیونکہ انسان کی یاد اور اس کے تعلقات کی خصوصیت ہی ایسی ہے۔ اور انسانی دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے۔ کہ بغیر کسی شکل و صورت کے اسے کوئی نام یا بغیر نام کے کوئی شکل و صورت یاد نہیں رہ سکتی۔ اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کئے

جا سکتے۔ ایک اگر جسم ہے۔ تو دوسرا روح۔ اسی لئے دنیا میں نام کی اتنی عظمت اور عزت ہوتی ہے۔ نیز اس کی پرستش کی جاتی ہے۔ اور سب نے ہی دانستہ یا نادانستہ طور پر نام کی اس عظمت کو تسلیم کیا ہے :

تاریکی میں بھی نور ہے

لیکن ساتھ ہی اس کے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں۔ کہ بہت سے بڑا بہت میں کئی قابل تعظیم ہستیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ لوگ کہن۔ بھدرا اور عیسے وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں۔ کہیں کہیں ہستیاؤں کی پوجا بھی کی جاتی ہے دنیا میں سینکڑوں ہی بزرگوں کی پرستش ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو۔۔۔ نور حقیقت کی شعاع ہر جگہ ہی بہہ رہی ہے۔ اُتو بھی اسے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہے۔ اس سے پہچانتا ہوتا ہے۔ کہ وہ نور تاریکی میں بھی موجود ہے۔ مگر انسان اسے دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کے لئے وہ نور کی شعاع صرف چراغ میں یا آفتاب و مہتاب میں ہے :

جامہ انسانی میں نورانی کا جلوہ

پہرا ہوتا سب دیا پی ہے۔ سبھی اشیاء میں اس کا ظہور ہے۔ لیکن انسان کو وہ انسان میں ہی زیادہ صاف طور پر نظر آتا ہے۔ جب اس

کا نور۔ اس کا جہلال۔ اس کی روح انسان کے ہرشتی چہرے کو منور کرتی ہے۔
 تب ہی انسان اسے پہچان سکتا ہے۔ اس طرح انسان میں پرہاتما کو
 پہچان کہ انسان نے اس کی پرستش کی ہے۔ اور جب تک وہ انسان
 ہے۔ تب تک اسی طرح کرتا رہے گا۔ اس کے خلاف خواہ وہ کتنا بھی
 بروئے چلائے۔ اور ہاتھ پاؤں مارے۔ لیکن جب بھی وہ پرہاتما کا
 خیال اپنے دل میں لائے گا۔ اپنے انسان ہونے کے باعث اسے
 اپنے دل میں پرہاتما کا قیاس ایک انسان کی مانند ہی اسے لانا پڑیگا۔
 اس لئے سب ہی مذاہب کی پرستش میں یہی باتیں سب سے زیادہ
 اہم مانی جاتی ہیں۔ نام۔ نشان اور مہا پرشس یا بزرگ ورہنما۔

نام نشان اور مہا پرشس کی پرستش!

سب ہی مذاہب میں ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ لیکن ایک سرے
 سے لڑنے کے لئے وہ کیسے کمر بستہ رہتے ہیں، ایک کہتا ہے میرے معبود
 کا نام۔ ان کی صورتیاں۔ اور میرے رہنما بزرگ ہی سچے ہیں۔ تمہارے
 وہی۔ قیاسی اور لغو ہیں۔ عیسائی پادری آج کل کچھ زیادہ آزاد خیال ہو گئے
 ہیں۔ اس لئے وہ کہتے ہیں۔ کہ دیگر تمام مذاہب اس آئندہ مذہب
 کے متعلق محض پیشین گوئیاں اور اس کی علامات کے طعہ پر تھیں۔ مکمل
 مذہب تو ان کا مذہب عیسوی ہی ہے۔ گویا پہلے پرہاتما اپنی طاقت

ایک نے کہا "شوبھی سچا الیٹور ہے۔" دوسرے نے کہا "سچا الیٹور تو وشنو ہے۔
ان کے بحث سہانے کی کوئی حد نہ رہی۔ لڑائیوں میں تک ٹوہت پہنچ گئی۔
انہی ہی میں کہیں سے ایک رہا تھا جا پہنچے۔ لوگوں نے ان سے بھی اس
بحث میں حصہ لینے کیسے کہا۔ انہوں نے پہلے اس شخص سے جو شوبھ کو
سب سے بڑا دیوتا کہہ رہا تھا۔ پوچھا "کیا تم نے شوبھ کو دیکھا ہے؟ اس سے
تمہاری جان پہچان ہے؟" وہ اس سوال کا کیا جواب دے؟ خاموش
بغلیں جھانکنے لگا۔ پھر رہا تھا بولے۔ "اگر نہیں دیکھا تو تم یہ کیسے کہتے ہو کہ
شوبھ سب سے بڑا دیوتا ہے؟" دوسرے سے بھی انہوں نے ویسے ہی سوالات
کئے یعنی کیا تم نے وشنو کو دیکھا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس طرح سوالات کرنے پر انہیں معلوم ہوا۔ کہ ان لڑنے والوں
میں سے کسی کو بھی پریشور کے متعلق کچھ علم نہیں۔ اور یہی ان کے لڑنے
جھگڑنے کی اصلی وجہ بھی ہے۔ اگر انہیں حقیقت کا کچھ علم ہوتا۔ تو وہ لڑتے
کیوں؟ گھڑا جتک دیا میں پانی سے بھرا جاتا ہے۔ تب تک ہی آسمان
آواز ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ پڑھ جاتا ہے۔ تب وہ خاموش ہو جاتا
ہے۔ اسی طرح جو شخص حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ وہ یوں لڑتا
جھگڑتا نہیں پھرتا۔ اس لئے ان مذاہب اور ان کی شاخوں کے باہمی
لڑائی جھگڑوں سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ وہ دہرم کے متعلق کچھ بھی
نہیں جانتے۔ مذاہب ان کی نظروں میں صرف یہ جوئی الفاظ کا نام ہے
جو کتابوں میں درج ہیں۔ اس لئے جسے بھی دیکھو وہ یہی کہیں۔ یا

جس کسی سے بھی مل سکے۔ کچھ کسے سنے بغیر ایک بڑی سی کتاب عاریتاً لیکر کوئی نئی کتاب تحریر کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں۔ جو ماں پہلے سے ہی ہزاروں لڑائی بھگتوں سے جا رہی ہیں۔ وہ اپنے اس گورے کو پھینک دینا ہی سب سے بڑا اور ہم خیال کرتا ہے۔

آتشک اور ناستک

دنیا کے لوگ زیادہ تر ناستک ہیں۔ مغرب کے نئے مادہ پرست ناستکوں کو دیکھ کر مجھے خوشی اور اطمینان ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کم از کم راست ہاڑ تو ہیں۔ وہ ان پاکھنڈی۔ نام نہاد مذہبی لوگوں اور خدا پرستوں سے تو بدرجہا اچھے ہوتے ہیں جو مذہب کے نام سے نہایت خوفناک طریق پر بحث مباحثے کرتے پھرتے ہیں۔ نت نئے جنگ و جدل لڑتے ہیں۔ نیکیں تحقیقات کی کبھی سچی خواہش نہیں کرتے۔ نہ احساس کی رعیت ہی کبھی ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور نہ اسے سمجھنے کے لئے ہی وہ کوشاں رہتے ہیں۔

آپ ذرا حضرت مسیح کے ان الفاظ کو یاد کریں۔ جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ کہ ”ماگلو اور تم پاؤ گے۔ ڈھونڈو۔ اور تمہیں ملیگا۔ کشکھ شاؤ اور دروازہ کھلے گا۔“ یہ الفاظ حرف بحرف صحیح ہیں۔ محض گپیں نہیں۔ اس دنیا میں آئندہ اے۔ چہرہ ماتا کے سب سے بڑے لافانی بچوں میں سے۔ ایک بچے کے خون دل سے رنگے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ محض کتابوں کے الفاظ نہیں

بلکہ ایک ایسے انسان کے دل و دماغ سے نکلتے ہوئے الفاظ ہیں جیسے پرما تساکے
ساکشات درشن (یعنی دیدار) ہوئے تھے۔ جس نے خدا سے رو در رو ہو کر
ایسے بات چیت کی تھی۔ جیسے کہ ہم اس وسیع اور طائشان عمارت میں بیٹھے ہوئے
بات چیت کر رہے ہیں۔ جو اس سے ہزار گنے زیادہ جوش اور پریم کے ساتھ
جیسے کہ ہم تم آپس میں رہتے ہیں۔ اپنے خدا کے ساتھ رہا تھا۔ سوال تو یہی
ہے کہ ایسا کس کے پاس کی خواہش کسے ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کے کتنے
لوگوں کو ہر ایک تھے مگر بستی اس کی خواہش پیدا کرتی ہے، پرماتما کی خواہش
بستی۔ اور وہ انہیں ملتا نہیں۔ تو یہی نہیں سکتا کہ خواہش ہو اور نہ ملے!
یہی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے جوئے بغیر کہ اس کی خواہش پیدا ہو۔ کیا تم
نے کبھی یہ دیکھا ہے۔ کہ ایک انسان سانس لینا چاہے۔ اور ہوا موجود نہ
ہو؟ کیا تم نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی کو بھوکہ لگے ہو۔ اور کبھی کھانا دستیاب نہ ہو
ہماری ان خواہشات کو پیدا کون کرتا ہے؟ بیرونی اشیاء کی موجودگی! اور وحشی
سے ہی آنکھوں کی پیدائش ہے۔ اور آواز سے کان کی۔ اسی طرح انسان کی
ہر ایک خواہش کو کوئی نہ کوئی بیرونی شے جو دنیا میں پائے سے موجود ہے۔ پیدا
کرتی ہے۔ یہ درجہ کمال حاصل کرنے کی خواہش اپنی منزل مقصود تک پہنچنے
کی آمد و۔ اور مادی دنیا سے آگے جانے کی تمنا بھی ہمارے دل میں کیسے
پیدا ہو سکتی تھی۔ اگر کسی غیر یعنی طاقت نے اسے ہماری آتما میں پیدا نہ کیا
ہوتا۔ اور پھر پرورش کس کے اسے اتنا طاقت ور اور زبردست نہ بنایا ہوتا
اس لیے بس یہ سمجھ لو کہ جن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو چکی ہے۔ وہ ضرور

بالغ و ایک ایک و ایک واپس اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ لیکن درحقیقت پرانا کمال
خواہش کئے ہے۔

فیشن و دھرم

ہم زہر وقت بالیو کی خواہشیں گرتا رہیں۔ جو اشیا اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں۔
ان کا مذہب سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ فرض کر لیجئے دھرم صاحب کے پاس دور و دور
ممالک کے تیار شدہ قسم قسم کے آرائشی سادو سامان موجود ہیں۔ لیکن آج کل کا یہ
فیشن ہو گیا ہے۔ کہ کوئی نہ کوئی جاپانی چیز بھی گھر میں موجود ہو۔ اس لئے انہوں نے ایک
جاپانی برتن خرید کر اسے بھی اپنے کمرے میں سمایا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں
کے لئے دھرم بھی ایک فیشن ہی ہے۔ کیونکہ انہیں عیش و آرام کے سبھی سامان کا
ہیں۔ کسی نہ کسی طرح کے دھرم کے بغیر بھی زندگی کچھ نہ کچھ نامکمل سی رہتی ہے۔ اور
عوام مذمت بھی کرتے ہیں۔ اس لئے لفظ اساد دھرم بھی ضرور بڑھا چاہئے۔ ورنہ
عوام میں تنقید ہوگی۔ اسی لئے آج کل سب صاحب لوگ اور دھرم صاحب لفظ
ساد دھرم بھی ضرور اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ زمانہ حال میں دھرم کا یہی حال ہے۔ لیکن کیا
اتنے سے اور ایسے دھرم سے کچھ کام نکل سکتا ہے؟

زبردست خواہش کی ضرورت

ایک شاگرد اپنے گورو کے پاس گیا اور بولا کہ گورو جی مجھے دھرم چاہئے۔
گورو جی نے شاگرد کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ صرف کسی قدر مسکرا دیئے۔

شاکر ہر روز آٹھا۔ اور اسی بات کا اصرار کرتا تھا۔ کہ مجھے دہرم چاہیے۔ لیکن بڑے
 نور و نور جوان چیلے کہ اس خواہش سے زیادہ اچھی طرح واقف تھے۔ ایک دن جب
 خوب گرمی پڑ رہی تھی۔ وہ اس نور جوان چیلے کو غسل کرنے کیلئے ندی پر لے گئے۔ دو نو
 پانی میں داخل ہوئے۔ نور جوان نے پانی میں پہنہ غوطہ کھنڈا۔ بوڑھے کو روک دینے اس
 کا سر نہڑتی پانی میں دبائے دکھا۔ اور اسے باہر نہ نکھنے دیا۔ جب وہ کچھ دیر تک
 پوشش کر چکا۔ اور پیکش ساہو نے لگا۔ لہ انہوں نے چھوٹا یا تنوڑی پر میں جب
 دو باہر آئے۔ تو گورے چیلے سے پوچھا کہ پانی میں تمہیں کس چیز کی سبب زیادہ
 خواہش تھی؟ چیلے نے جواب دیا۔ سانس لینے کی۔ پھر گورے نے دریافت کیا۔ کہ کیا احرم
 کبھی تمہیں ویسی ہی خواہش ہے، اگر ہے تو تم اسے ایک لمحے میں پاسکتے ہو۔ ورنہ
 کبھی نہیں پاسکتے۔ سانس لینے ویسی دیر دست خواہش پیدا کروا؟

آپ اپنی کتابوں کو۔ دماغ کو اور صورتوں کو نے مجھے خواہ کتنا بھی صبر کروں
 نہ ہوگیس۔ جب تک آپ کے دلوں میں۔ وہ خواہش اور وہ پیاس پیدا نہیں کرتی
 جو کہ ہونی چاہئے۔ تب تک آپ پرانا کو نہیں پاسکتے۔ آپ کو بے ناسک میں
 فرق صرف اتنا ہے۔ کہ وہ راستہ باز ہیں۔ اور آپ نہیں۔

ایک بڑے ہاتھ لکھ کرتے تھے۔ یہ سمجھو کہ کو کتنی میں ایک چہرہ تھا ہے۔

اور دوسری کو کتنی میں پس و پور ہی بہت سا سفرانہ دکھا ہو سکتا ہے۔ اس وقت

اس چہرہ کی کیا حالت ہوگی؟ کیا اسے تینہ بھوک پیاس کچھ تھک؟ یا بیروز نہیں

مہرگز نہیں!! اس کا دل اس خزانے میں لکھ۔ چھکا۔ وہ میو سو چٹکا۔ کہ کس طرح

اس دیوانے کے اُس طرف ہاؤں! اور غنائے کو اپنے قابو میں لاؤں! اسی طرح

ایک سالان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ خوبصورتی، مسرت، اور سکھ اور جھینڈا پر ناتنا اس کے پاروں طرف پھیلنا ہوا ہے۔ جسے وہ فحاشی کو کشش سے حاصل کر سکتا ہے تو کیا وہ بدنامی دنیا کے ان معمولی و معمول میں مصروف رہے گا؟ اور یہ اتنا گوارا کرنے کی کچھ بھی کشش نہ کرے گا؟

دھارما کی پیروی

جب کسی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ اسے پائے کیلئے بے قرار و بیتاب ہوا اٹھتا ہے۔ اور لوگ خواہ کچھ بھی کہیں نہ کرتے رہیں۔ جس شخص کو یہ دشوار اس ہو جاتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی سے ہٹ کر اور بلند تر بھی کوئی دوسری زندگی ہو جس کے مقابلے میں محسوسات کی یہ زندگی محدود ہے۔ اور یہ راوی جسم فانی، مگر وہ زندگی لافانی اور لامحدود ہے۔ اتنا کہ حسن و جمال کے مقابلے میں اس راوی جسم کی خوبصورتی محض زور و تاجیز ہے۔ تو وہ فوراً اس لامحدود و خزانہ مسرت اور حیرت لائنتا کو حاصل کرنے کیلئے دل و جان اور مضطرب و بے قرار ہوا اٹھتا ہے۔ پی و پوانہ پی۔ یہی پیاس یہی خواہش دھارما کی بیداری ہے۔ سب سالان اس طرح جاگ بٹھاتا ہے۔ نسب ہی وہ حقیقی سنوں میں مذہب پرست اور دھارما کی بتا ہے۔ لیکن اس کے لئے ایک عرصہ دراز اور زمانہ کثیر کی ضرورت ہے۔

پرستش کے مختلف طریقے۔ جیسے۔ پوجا پاناٹھ۔ تیرتھ۔ برت۔ حج۔ روزے کتابیں۔ گھنٹے گھنٹا۔ آرتی وغیرہ سب ہی اس آخری بیداری کی تیاریاں ہیں ان کی مدد سے جب اتنا بڑا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو قدرتِ ہوا پاکیزگی کے منبع

مغز پر ہوتا ہے۔ مٹنے کیلئے اس کی طرف کچھنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے صدیوں کے گرد و غبار میں دبا ہوا لوہا اپنے قریب پڑے ہوئے مقناطیس کی کشش سے بھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس کے اوپر کی مٹی اور اس کا رنگ دور ہو جاتا ہے تو وہ فوراً دور پڑے مقناطیس سے بھی جا کر پیوست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے آتما بھی ہزار ہا سال کی مادی غلاظت - بدی اور گناہ آلود افعال و اعمال میں لپٹی ہوئی - لاکھ لاکھ جنموں کے بعد ان ہی طریقوں اور رسموں سے پیرو پکار کے بھاؤ - نیز دوسروں سے محبت کرنے کی کوشش پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اور تب اس کی قدرتی کشش سے سب طاقتیں اس میں واپس آ جاتی ہیں۔ جب اسکی یہ طاقتیں اس طرح پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہر ماما سے مٹنے کیلئے وہ خود بخود بغیر ارادہ اٹھتا ہے۔ اور اسی وقت سے اسکی زندگی میں دھرم اور مذہب کا آغاز ہوتا ہے۔

عشق کرنا آسان نہیں

اس طرح یہ رسوم اور یہ طریقے سب محض ابتدائی ہیں۔ انہیں سنتیہ پریم کا عشق حقیقی کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ ہر ایک مذہبی بزرگ سے ہم بھی سنتے ہیں کہ پرانا سے پریم کرو۔ خداوند تعالیٰ کے عشق صادق کو اپنے دل میں جگہ دو۔ لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ عشق کیا کیسے جاتا ہے؟ اگر وہ جانتے تو اس کے متعلق زور بازن نہ بناتے۔ ہر شخص کہتا ہے۔ کہ میں محبت کرتا ہوں۔ مجھے عشق ہے۔ لیکن کھردر بہرہ ہی معلوم کیا ہوتا ہے؟ کہ اسکے دل کو عشق اور پریم کی ہر اہمی نہیں ملتی۔ ہر ایک کو شہوتی ہے۔ کہ میں پریم کرتی ہوں۔ لیکن ایک لمحہ میں ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ

اس کے دل میں رتی بھر بھی پریم نہیں۔ ویسے تو سنا پریم اور عشق و محبت کی باتوں سے پڑھائی دیتا ہے۔ لیکن درحقیقت پریم کرنا اور عشق و محبت کا دم بھرنے کا بہت مشکل ہے۔ پریم کہاں ہے؟ ہم کیسے بیان سکتے ہو کہ پریم کہاں ہے؟ پریم کی پہلی شناخت یہ ہے کہ پریم میں سودا اور لین دین نہیں ہوتا۔ جب کسی کو خود غرضی اور مطلب پرستی کی ہلکے سے پریم ظاہر کرتے ہوئے دیکھو۔ تو فوراً یہ سمجھ لو کہ وہ پریم نہیں۔ محبت نہیں۔ غرور پرستی اور مطلب پرستی ہے۔ بیٹے اور دوکاندار کی سی محبت ہے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ جہاں یہ سوال درمیان آگیا۔ وہاں محبت کہاں؟ اس لئے جب کوئی پرہیزگارا سے پوچھتا کہ کیا ہے۔ کہ مجھے یہ دو۔ وہ دو۔ تو وہ سچی بھگتی نہیں کرتا۔ میں تمہاری تھوڑی بہت پرارتھنا کرتا ہوں۔ تم اس کے معاملے میں مجھے فلاں شے دو۔ تو خواص دوکاندار ہی ہے۔ اس میں پریم اور محبت کہاں؟

ایک بادشاہ تھا۔ وہ جنگل میں شکار کیلئے گیا۔ وہاں اسکی ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی۔ ساتھی سے کچھ دیر تک بات چیت کر کے وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے انہیں کچھ ملکہ دنیا دینی چاہی۔ ساتھی نے کہا۔ میں مجھے کچھ نہیں چاہئے۔ میں اپنی موجودہ حالت میں ہی ہر طرح صابر و شاکر ہوں۔ ان درختوں سے کھانے اور اپنا پیٹ بھرنے کیلئے مجھے کافی پھل مل جاتے ہیں۔ چشے کا صاف و شفاف پانی میری پیاس بجھانے کیلئے بہت کافی ہے۔ اس غار میں سو کر میں اپنی شب گزاری کر لیتا ہوں۔ پھر مجھے کسی اور چیز کی کیا پرواہ ہے۔ اگرچہ تم بادشاہ ملک ہو۔ مگر مجھے بھی تمہارے کسی تختہ تحائف کی مطلق ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے کہا۔ آپ اپنی خاطر نہیں تو محض میری خاطر ہی کچھ نذر منظور فرما کر مجھے سرفراز فرمائیں۔ بلکہ اتنی ذرہ نوازی

اور کریں کہ میرے ساتھ میرے پایہ تخت تک تشریف لے چلیں اور اپنے قدم ہیمنت
لڑوم سے میرے محلات کو بھی پاک فرمائیں۔

آنا نکہ خاک را بنظر کیسا کنند آیا بود کہ گوشہ چشے با کنند

بادشاہ کے بچہ اصرار پر درویش بادشاہ کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہو گیا۔ اور شاہ

اسے اپنے ہمراہ محل میں لایا۔ اور ساز و سامان - زر و جواہرات سے پڑکروں میں
نہایت شان و شوکت کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ بعد ازاں بادشاہ اس درویش
کو چند منٹ کے لئے ایک کمرے میں بٹھا کر آپ وہیں نماز پڑھنے لگا۔ اور نماز کے بعد
یوں دعا مانگنے لگا: یا خدا! اپنی کبریٰ کے صدمے مجھ اور بھی دھن دولت اور اولاد
عطا کر۔ بادشاہ کی یہ دعا سنکر درویش اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ اسے جاتا دیکھ
بادشاہ پیچھے دوڑا۔ اور پاس ہا کہہ بولا: اے مروتدا! ڈر! تھہرے! امیر! کچھ تحفہ تو دیتے
جائیے۔ درویش نے چپیں بچیں ہو کر کہا: بھکاری! فقیر! میں فقیروں اور گداگوں
سے کچھ نہیں لیا کرتا۔ تو مجھے کیا بے سکت ہے؟ تو تو خود ہی دوسرے کے دروائے
کا گدا ہے۔“

عجبت میں سودا نہیں ہوتا

یہ عشق و محبت کے الفاظ نہیں۔ اگر تم خدا سے بھی لین دین کرتے ہو۔ تو ایک
دوکاندار میں اور تم میں فرق ہی کیا ہے؟ اس لئے محبت کی سب سے پہلی شناخت
یہ ہے۔ کہ اس میں سودا نہیں ہوتا۔ پریم ہمیشہ دیتا ہے لینے کی خواہش نہیں رکھتا
ایشور کا سچا بھگت۔ سچا پریمی۔ عاشق صادق ہمیشہ ہی کہتا ہے۔ کہ اگر خدا چاہے

تو میں اپنا یہ پھنسا ہوا کرتہ بھی اسکی نذر کر دے سکتا ہوں۔ لیکن میں اس سے لینا کچھ نہیں چاہتا۔ دنیا بھر میں مجھے کسی چیز کی بھی خواہش نہیں ہیں تو اس سے محبت کیلئے محبت کرتا ہوں خود غرضی یا نفس پرستی کیلئے نہیں بلکہ قادر مطلق ہے یا نہیں۔ اس کی بھی مجھے کچھ پروا نہیں۔ کیونکہ مجھے نہ تو اس کی قدرت و قوت ہی درکار ہے۔ اور نہ اس کی طاقت کا ہی کسی طرح امتحان لینا مطلوب؛ میرے لئے صرف اتنا ہی علم کافی ہے کہ وہ عشق مجسم ہے۔ محبت مکمل ہے تو اس کے مجھے اور کسی سوال و جواب سے کچھ مطلب نہیں۔

پریم خوف و خطر سے بالاتر ہے

پریم کی دوسری علامت ہے بخونی: عشق خوف و خطر سے بالاتر ہے۔ پریم خوف نہیں جانتا۔ کس میں طاقت ہے۔ جو پریم اور محبت کو خوفزدہ کر سکے؟ کبھی تم نے بکری اور شیر میں بھی محبت دیکھی ہے؟ یا بلی اور چوہے کو آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے پایا ہے؟ اسی طرح مالک اور غلام میں بھی پریت نہیں ہو سکتی اس میں شک نہیں۔ کہ بعض غلام کبھی کبھی اپنے مالک سے محبت و وفاداری کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ لیکن وہ سچی محبت اور سچا پریم نہیں ہوتا۔ محض مکہ و دیا۔ زمانہ سازی اور دہڑی ہوئی ہے۔ جب تک ایک انسان کے دل میں ایشور کے متعلق یہ خیال موجود ہے۔ کہ وہ اوپر۔ آسمان میں۔ بادلوں پر حکمرانی کرتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں سزا دینے کا ڈنڈا ہے۔ اور دوسرے میں جزا کا انعام ہے تب تک اس کے ساتھ پریم اور محبت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ پریم کے ساتھ خوف۔

یا کسی خوف پیدا کرنے والی چیز کا کچھ بھی تعلق نہیں۔
 ذرا اپنے ذہن میں ایک نوجوان عورت کا نقشہ کھینچئے۔ وہ اپنے دروازے
 پر کھڑی کچھ تماشا دیکھ رہی ہے۔ اتنے ہی میں اس کے دروازے کے پاس ایک
 کتا بھونکنے لگتا ہے۔ وہ فوراً خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ اور اپنے گھر
 میں گھس جاتی ہے۔ دوسرے دن وہ گلی میں کھڑی ہے۔ ایک خوبصورت بچہ
 اس کی انگلی پکڑے ہوئے ہے۔ اور میٹھی میٹھی باتیں کہہ رہا ہے۔ اچانک کہیں
 سے ایک شیر و ہاں آ جاتا ہے۔ اور بچے پر چھپتا ہے۔ کیا آج بھی وہ بزدل
 ماں خوف زدہ ہو کر اپنے بچے کو وہیں چھوڑ کر گھر میں جا گھسیگی۔ اور دروازہ بند
 کر بیٹگی؟ نہیں ہرگز نہیں۔ آج وہ کہاں ہوگی؟ شیر کے منہ میں! اپنے عزیز ارجان
 بچے کو شیر سے بچانے کی کوششوں میں اپنی جان پر کھیل جا بیٹگی۔ اور کسی طرح کا
 خوف بھی دل میں ملا بیٹگی۔ یہ ہے پریم کی فتح خوف پر!

پہرہ ماکا پریم بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایشور پریمی کو اس بات کی بالکل بھی
 پرواہ نہیں ہوتی کہ پہرہ ماسنرا دیتا ہے۔ یا جیڑا۔ ایک جج جب کچھری سے واپس
 آتا ہے۔ تب اس کی بیوی اسے سنرا یا جیڑا دینے والے جج کی حیثیت سے نہیں
 دیکھتی۔ بلکہ وہ اسے اپنا پران پتی۔ اپنے جان و دل کا مالک اور اپنا محبوب ہر خیال
 کہتی ہے۔ اس کے بچے بھی اسے جج صاحب نہیں سمجھتے۔ بلکہ اپنا پریمی پتا
 اور محبت والفت کرنے والا باب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایشور کے پریمی بہگتی
 بھی اسے سنرا و جیڑا دینے والا منصف و عادل حکمران خیال نہیں کرتے۔ بلکہ
 محبت مجسم اور پریم صورت پریشور سمجھتے ہیں۔ جو لذت عشق سے بے خبر ہیں۔

اور جنہوں نے پریم ہوس کے سوا کوئی نہیں چکھتا۔ وہی خدا سے خوف کھاتے ہیں۔
اس کے پریمی بھگت نہیں ۛ

اس لئے خوف کو اپنے دل سے دور کر دو یا اجرا و جزا دینے والے خدا کا
کرموری پیدا کرنے والا خیال اپنے دل سے نکال دو یا یہی سب باتیں غیر
مہذب اور جنگی لوگوں کیلئے ہی مناسب ہیں۔ جو بھگت جن آتما کی حقیقت
سے واقف ہیں یا اسے درحقیقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو دھرم کے ملاوڑ پور
کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں نور حقیقت روشن ہو چکا ہے۔
ان کیلئے ایسے خیالات بالکل بچوں کی سی نادانی اور بے عقلی سے پڑے ہیں۔ ایسے
انسانوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے دل تو ہر طرح کے
خوف خطر سے محفوظ و مامون رہتے ہیں ۛ

سچے پریمی کا آدرش

سچے پریم کی تیسری اور سب سے افضل شناخت یہ ہے اس کا آدرش۔
اس کا نصب العین۔ جب ایک شخص پہلے دو امتحانات میں کامیاب ہو
جاتا ہے۔ جب اسکے رگ و ریشے۔ دل و دماغ سے دو کا نداری اور لین دین
کا خیال نکل جاتا ہے۔ جب اس کا دل ہر طرح کی ہنرا کے خوف و خطر اور جزا
کے لالچ اور طمع سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تب اسے اس بات
کا احساس ہوتا ہے۔ کہ پریم کا آدرش۔ عشق و محبت کا نصب العین دنیا
میں بلند ترین ہے۔ بار بار دیکھا جاتا ہے۔ کہ ایک نہایت ہی خوبصورت و

ن
خویرود حصین و مہرچیں عورت ایک بد صورت اور کمر پہ منظر شخص پر اپنا دل و جان ترنا
کہنے لگتی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک نہایت خوبصورت و خوش نحو۔ چندے آفتاب چند
ہفتاب لہر جان ایک بچہ بد شکل اور بھونڈی صورت والی عورت پر اپنا دل و ایمان
تک تیار کر رہا ہے۔ اس کا باعث کیا ہے؟ وہاں ان کیسے کشش کیا ہے؟ اس
یا عورت کی بد صورتی پر صرف غیر اشخاص کی نگاہیں جاتی ہیں۔ لیکن ان کے طلبگاروں
اور چاہنے والوں کی نہیں۔ ان کیسے دنیا بھر کے سب مردوں اور عورتوں میں
سب سے زیادہ خوش شکل و قبول صورت ہیں۔ جو عورت ایک بد شکل مرد سے محبت
کرتی ہے۔ درحقیقت اس نے اپنی خوبصورتی کے نصب العین میں اس مرد کی صورتی
کو چھپا لیا ہے۔ جس سے کہ اسے عشق ہے۔ اب وہ شخص بد صورت و بد نما نہیں رہا۔
بلکہ اس عورت کے اپنے حسن و جمال کا ایک عکس اور جیٹا جاگتا مرقع ہے۔ وہ
شخص محض ایک علامت ہے۔ اس کے نصب العین کی جس کی خوبصورتی کے پرست
میں اس عورت نے اسے پیٹ لیا ہے۔ اور اس طرح اسے اپنے لئے مہادت
اور پرستش کی ایک مقدس شے بنا لیا ہے جس چیز سے بھی ہمارے دل میں حقیقی
محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم میں سے اکثر
کے بھائی بہن نہایت ہی معمولی سی شکل و صورت والے ہوتے ہیں۔ مگر پھر بھی اپنے
بھائی اور بہن ہونے کے باعث وہ ہیں جتنے پیارے اور خوبصورت معلوم ہوتے
ہیں۔ اتنے غیر نہیں!

اس کا لازمی ہے کہ ہر شخص اپنے نصب العین کے سانچے میں اپنے مطلوب
و معشوق کو ڈھال کر اس سے محبت و عشق پیدا کرنے لگتا ہے۔ یہی نقشہ اس تمام

صغہ مالم کا ہے۔ یہاں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ سب ہی ہمارے اپنے قیاس کی عکسی تصویر ہیں۔ سیدپ کے منہ میں ریت کا ایک ذرہ داخل ہو کر اس کے پیٹ میں دوڑ پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس درد سے آرام پائے کیلئے اس سیدپ میں رہنے والا جاندار کثیرا۔ اسے اپنے لعاب میں لپیٹ لیتا ہے۔ وہی لعاب میں لپیٹا ہوا ریت کا ذرہ موتی بنا تا ہے۔ یہی ہم سب کی حقیقی کا حبلہ ہے۔ تمام بیرونی چیزیں ریت کے ذرے کی مانند مختلف اسم یا نام ہیں جنہیں ہم اپنے نصب العین کے پرے میں پوشیدہ کر لیتے ہیں۔ بد مزاج اور بد گمان انسانوں کو یہ دنیا دوزخ کے مانند معلوم ہوتی ہے۔ اور نیک خیال لوگوں کو بہشت کی مانند۔ پریم کہنیوالوں کا یہ دنیا پریم ہے۔ فقرت کرنے والوں کا فقر۔ جنگت بدل چاہنے والوں کا جنگت بدل سے۔ اور صلح و آشتی کے خواہاں لوگوں کا صلح و آشتی سے غیر مقدم کرتی ہے۔ انہیں ہر طرف اپنا ہی آدرش پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لئے ان کا خدا اور پرہیزمانا بھی۔ ان کے نصب العین اور آدرش کے رنگ میں ہی نگاہوا دکھائی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے بندہ نہیں نصب العین کی ہی پرستش کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آدرش کو آدرش مان کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تب ہمارے سبھی شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں کسی منطق یا دلیل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

آدرش شبہ سے بالاتر ہے

ایسی حالت میں اسکی بھی کچھ فکر نہیں رہتی کہ ایشور کی ہستی ثابت ہو سکتی ہے

یا نہیں۔ ہمارا آدرش ہماری عادت و خصالت۔ ہمارے دل و دماغ بلکہ ہمارے جسم کے رگ رگ اور ریٹے ریٹے میں سما جاتا ہے۔ اور کسی طرح بھی ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق کوئی شک شبہ تو ہمارے دل میں اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اپنی ہستی میں کچھ شک شبہ ہو چو کہ ہمیں اپنی ہستی پر کبھی کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے اپنے آدرش پر بھی کوئی شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی ذرا سوچیں کہ ایسی حالت میں یہ فکر کسے ہو سکتی ہے۔ کہ ایسے ایشور کی ہستی سائنس سے ثابت ہوتی ہے۔ یا نہیں۔ جو کہیں دنیا سے الگ رہتا ہے اور جب اسکے دلی میں آتا ہے۔ تو اس دنیا کو پیدا کر کے اس کا انتظام کرتا ہے۔ پھر سب دنیا کا ماتمہ کر کے آپ بھی کچھ مدت کیلئے سو جاتا ہے؟ اس خلیان میں کون پھنسے گا۔ کہ ایشور سب شکستیاں ہونے ساتھ ہی ساتھ دیا لو بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس امر کی پرواہ کسے ہوگی کہ وہ ہیں ہمارے افعال و اعمال کی سزا و جزا دیتا ہے یا نہیں اور وہ ہیں ایک ظالم و رفاک حکمران کی مانند دیکھتا ہے یا ہریان و جہد روحا کم کی طرح؟ ایک سچا پریمی تو سزا و جزا۔ خوف و خطر۔ شک و شبہ حتیٰ کہ ایشور کی ہستی و نیستی کے سوال سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے ان باتوں کو ثابت کرنے یا ان کی تردید کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے پریم کا آدرش ہی اسکے لئے سب کچھ ہے۔

دنیا میں پریم کی عظمت کا اظہار

کیا یہ تمام دنیا محبت اور پریم کی عظمت کا ہی اظہار نہیں کرتی؟ ایک ذرہ

دوسرے کے ساتھ آگہ کیسے مل جاتا ہے؟ ایک سیاہہ دوسرے سیاہے کی طرف ایسی حیرت خیز سرعت کے ساتھ کیسے دوڑا آتا ہے؟ مرد و عورت کی طرف اور بزرگ مرد کی طرف کیسے کھینچتی چلی جاتی ہے؟ انسان انسان کے ساتھ اور جانور جانوروں کے ساتھ کیسے مل جل جاتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے۔ جس کے زیر اثر یہ تمام دنیا ایک ہی مرکز کی طرف کھینچی جا رہی ہے؟ وہ طاقت۔ وہ قوت۔ وہ شکتی پریم کی ہی ہے۔ اور کسی کی نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لیکر بڑے سے بڑے سیارے میں بھی پریم کی شکتی موجود رہ کر شب و روز کام لہی رہی ہے۔ پریم سرب ویاپک اور ہر جہا حاضر ناظر ہے۔ جاندار اور بیجان میں۔ کسی خاص شے اور اس وسیع دنیا کی ہر چیز میں پرماتما کا پریم برابر کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی پریم کے جوش میں ریح بنی نوع انسان ہر قرن ہونے کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ بدھ دیوا کی طرح کیلئے۔ ال اپنے بچے کیلئے اور شوہر اپنی بیوی کیلئے مرنے والے کو تیار ہو جاتا ہے جو لوگ حب الوطنی کے جوش میں سرشار ہو کر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ وہ بھی درحقیقت اسی پریم کی رہبری پر قربان ہوتے ہیں۔

پریم ہی پریمشور ہے

اگرچہ سننے میں یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوگی۔ مگر حقیقت تو یہ ہے۔ کہ چور چور کر رہے ہیں۔ وہ بھی پریم کے ہی زیر اثر کر رہے ہیں۔ اور قاتل جو خون اور قتل کر رہے ہیں اس کا باعث بھی محبت ہی ہے۔ یہ سب ایک ہی طاقت ہے۔ جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا میں کام کرنے کی ترغیب دینے والی وہی ایک طاقت ہے

چور کے دل میں بھی پریم ہوتا ہے۔ لیکن وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ ایک چوری ہی کیا، باقی سب پاپ بھی اسی طاقت کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ فرض کر لیجئے آپ میں سے کوئی ایک شخص اپنی جیب میں سے چیک بک نکال کر پیرارک کے غراباکی ادا دیکھنے ایک لاکھ روپیہ کا چیک کاٹ دیتا ہے۔ اور میں بھی اسی قلم و روایت سے آپ کے جعلی دستخط بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم دونوں کے افعال و اعمال اسی قلم و روایت سے ہوئے ہیں۔ نگران کے بھلائی برائی کی ذمہ داری تمام دو کمال ہم دونوں کے اوپر ہی ہے۔ قلم اور روایت پر نہیں۔ اس طرح ہر ایک کام کی انجام دہی کا واحد ذریعہ اگرچہ پریم ہے جس کے بغیر ایک لمحہ میں ہی تمام دنیا کا تعمیر و تہمتس ہو جائیگا لیکن اسکی ذمہ داری پریم کے سر نہیں۔ اور اسی پریم کا نام ہم مشہور ہے +

ہم پریم کیوں کہتے ہیں؟

”اے پیارے! ستری پتی سے اس کے پتی ہونے کے باعث محبت نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر اپنی آتما کو دیکھ کر محبت کہتی ہے۔ اسی طرح اے عزیز کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس لئے پیارا نہیں کرتا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ بلکہ اسلئے پیارا کرتا ہے کہ وہ اس بیوی میں اپنے آتما کو دیکھتا ہے۔ عزیز کہ کوئی شخص اپنے آتما کے سوا اور کسی کو محبت نہیں کرتا۔ یہ خود غرضی بھی جس کی اتنی مذمت کی جاتی ہے۔ اس پریم کی ہر ایک شکل ہے۔ اس قیصر میں ایکٹر کی حیثیت اختیار نہ کرو۔ بلکہ تماشائی کی مانند الگ کھڑے ہو کر تماشہ دیکھو۔ تو ہمیں اس عجیب قیصر کے عجیب و غریب نظائے نظر آئیں گے اس کے دھڑکے گیت سنائی دیں گے۔ ایک پریم کے ہی یہ سب چتر ایگز منظر ہیں،

اس خود غرضی میں بھی پریم کے بہت سے حصے ہو جائیں گے۔ اور ان حصوں کی پھر تقسیم در تقسیم ہو جائیگی۔ ایک آتما ایک شخص کی شادی ہو جائے پر وہ حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اولاد ہوئے پر ان حصوں کے اور بھی کئی حصے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے دہری ایک آتما گاؤں۔ تحصیل۔ ضلع اور ملک میں تقسیم ہو جائیگی۔ پھر اس سے بھی زیادہ وسعت اختیار کر کے دنیا بھر میں اور پھر تمام کائنات عالم میں پھیلی ہوئی دہری آتما دکھائی دے گی۔ آخر میں پھر سکڑتے سکڑتے اسی آتما میں سب مرد و عورت بیوی بچے۔ لڑکا۔ لڑکی۔ چرند۔ پرند وغیرہ کُل دنیا اسی ایک آتما میں اکٹری کو ہو جائیگی۔ وہی آتما بڑھتے بڑھتے کائنات عالم کے لامحدود پریم میں تبدیل ہو جائیگی۔ اور اسی پریم کا نام اللہ ہے +

سچا پریم کیسے ملتا ہے؟

اسی طرح رسم و رواج۔ ناموں اور روتیوں سے تعلق توڑ دینے پر میں سب افضل بھگتی اور سچا پریم ملتا ہے۔ جو کوئی بھی اس حد کا نتیجہ جاتا ہے۔ اس کی نظروں میں سچے دلوں اور اس کی شاخوں کی کچھ بھی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ سب سچے دلوں کا ہر باب اور ان کی شاخیں اسی کی ذات میں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کس خاص سچے دلوں یا مذہب میں شریک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سب گمراہی اور منہ بولا اسی میں آ جاتے ہیں۔ وہ کسی محدود رسم و رواج کی بندشوں میں بھی نہیں پھنستا۔ اسے کوئی ایسا بندہ یا گرجا دکھائی نہیں دیتا۔ جس میں وہ سما سکے۔ اس لامحدود پریم کی جس میں ہر ما گیا ہے حدود کمال ہیں +

جن مذاہب نے پریم کے اس تدریش کو تسلیم کر لیا ہے۔ ان میں اسے ایسے ہی الفاظ میں ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ ہم اس پریم کے معنی سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں۔ کہ دنیا کے سبھی پریم۔ آدرشوں اور خواہشیں اسی لامحدود پریم کی مختلف صورتیں ہیں۔ پھر بھی ملک ملک کے ہما تھاؤں اور ریشیوں نے اسی تدریش کو الفاظ میں ظاہر کرنے کیلئے زبان کی تمام فطرتی طاقتوں کو خنجر کھڑا کیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے اپنے الفاظ کی بھی مختلف صورتیں ہونے سے ان کے مختلف ہی معنی نکل آئے ہیں :

”پریم (عزیز ترین) : اتیرے لب جان بخش کا ایک شیریں بوسہ جس نے ہالیا ہے۔ اسکے دل میں مجھے حاصل کر لینی خواہش روز بروز بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اسکے سب ہی دیکھوں کا غاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ماضی حال اور مستقبل سبھی کا خمیال بھول کر صرف تیرے ہی دھیان میں مچو ہو جاتا ہے۔“

یہ ہودی راجرشی ہادشاہ سلیمان کا گیت تھا۔ اور یہی گیت بھارت کے مہرشیوں کا بھی ہے۔ جب سب آدرشوں کا غاتمہ ہو جاتا ہے۔ تب پریمی پر ایسا ہی دیوانہ پن طاری ہو جاتا ہے۔ نجات اور مکتی کو کمال طور پر حاصل کر لینی خواہش بھی کسے رہتی ہے، پریمی کہتا ہے کہ آزادی کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے۔ جو میں اس کی فکر کروں ؟

مجھے مال و دولت۔ حسن و خوبصورتی۔ شان و شوکت اور صحت مند رہتی بھی نہیں چاہئے۔ دنیا بھر کی سخت سے سخت برائیوں اور گناہوں میں خواہ تو

مجھے پیدا کر دے۔ نیز بھی میں کچھ شکایت نہ کروں گا۔ لیکن مجھے تو یہ امانت دہرے کہ میں تجھے پیار کرتا رہوں اور صرف پیار کیلئے پیار کرتا رہوں؟

عشق مجازی اور عشق حقیقی!

حضرت سلیمان کے ان گیتوں میں عاشق صادق کے ہی جنوں خیز جذبات بھرے پڑے ہیں۔ بلند ترین جذبات سے پُر۔ نہایت پاؤدار۔ اور نہایت ہی کشش آمیز محبت مرد اور عورت کی ہوتی ہے۔ اسی لئے اس محبت کی زبان کا استعمال ان گیتوں میں بھی کیا گیا ہے۔ مرد اور عورت کے عشق کا جنوں ہی عاشق روحانیت کے جنوں سے کچھ کچھ مشابہت و مطابقت رکھتا ہے۔ وفایت کے عاشق وہی ہوتے ہیں۔ جو ہر مانتا کے عشق میں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ شراب شیریں اور نئے خوشگوار جسے ہر مذہب کے ہاتھ پاؤں اور شیروں نے تیار کیا ہے۔ جس میں پرماتما کے دیگر پیپی بھگتوں نے اپنا خون دل ملا دیا ہے۔ جس میں ان سب بے غرض عاشقوں کی امیدیں اور آرزوئیں جاب آسا نمودار ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے شر کی خواہش تک کہ کے عشق حقیقت پانے کی امیدیں ہی محبت کی ہے۔ اسی شیریں شراب کا پریم چلا لپی طالبان حق نوش نہ چاہتے ہیں۔ انہیں اس پریم پریم کے سوا اور کسی چیز کی خواہش نہیں۔ اس پریم کا شرہ و معاوضہ پریم ہی ہے۔ لیکن وہ کیسا دلکش و دلنریب پریم ہے۔ وہی پریم ایک ایسی چیز ہے۔ جو ہمارے سب دکھوں کو دور کر سکتی ہے۔ اور پریم کی ہی وہ شراب شیریں ہے۔ جسے پینے سے اس دنیا کے سب دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ انسان میں ایک غیر معمولی جذبہ پیدا ہو جاتا

سب مذاہب کا ایک نشانہ

آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سبھی مذاہب کا نشانہ صرف ایک ہے اور وہ ہے آتما اور پرماتما کی مکمل یکساں گت۔ شمرع میں ہمیشہ ہمیں متضادات اور ان کے فرق کا علم بننا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں پرماتما اور جیوا انگ الگ جان پڑتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے دل میں پریم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ پریشود کی طرف بڑھنے لگتا۔ تو پریشود بھی گویا اس سے ملنے کیلئے آگے بڑھتا چلا آتا ہے انسان اپنی زندگی کے سبھی رشتے نبھاتا ہے۔ جیسے ماں باپ۔ خویش و اقارب وغیرہ وغیرہ جب ضرورت وہ ان سب کی خدمات سیر انجام دیتا ہے۔ اور آخر میں وہ اپنے معبود میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ میں اور تم کا فرق دور ہو جاتا ہے اپنی پوجا کے ذریعہ ہی میں تمہاری پوجا کرتا ہوں۔ اور تمہاری پوجا کی بدولت اپنی۔ انسان نے جس کام کا آغاز کیا تھا۔ اس کا انجام کہاں ہوا؟ جہاں سے شروع ہوا تھا۔ وہی اس کا خاتمہ بھی ہوا۔ ابتدا میں اس کا پریم صرف اپنے ہی لئے تھا۔ اس لئے وہ خود غرض تھا۔ آخر میں نور حقیقت کے روشن ہونے سے ہی اس کی اپنی آتما پرماتما میں مل گئی۔ وہی ایشودر جو پہلے کہیں بیٹھا بھی ایک انسان معلوم ہونا تھا۔ اب یکا یک الاعدود پریم میں تبدیل ہو گیا۔ انسان کی بھی گایا پلٹ ہو گئی۔ وہ پرماتما کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اور اپنی دنیاوی خواہشات اور آرزوؤں سے آزادی حاصل کر رہا تھا۔ اس کی تمام خواہشات کے ساتھ خود

غرضی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کی آخر حدود تک پہنچ کر مجھ سے عبادت اور عابد
تینوں ایک ہی ہو گئے۔ اور ان میں کچھ بھی فرق نہ رہا۔ جیسا کہ ایک فارسی شاعر
کا قول ہے :

من تو شدم تو من شدمی من جان شدم تو تن شدمی
تا کس نگہ بد بعد ازین من دیگرم تو دیگرمی !!

پوچھا: ایک

ویدانت

(یہ لیکچر آپ نے ۱۲ نومبر ۱۸۹۷ء کو لایا تھا)

جہیزے رہنے کی دنیا میں۔ دو ہیں۔ ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ زمانہ
تدویم سے ان دونوں دنیاؤں میں ہماری ترقی پہلو پہلو تقریباً یکساں ہو رہی جا رہی
رہی ہے۔ تلاش حقیقت پہلے بیرونی دنیا میں شروع ہوئی۔ ادق سے ادق اور مشکل
سے مشکل سوالات کا جواب حضرت انسان نے اس بیرونی دنیا سے ہی حاصل کرنے
کی کوشش کی۔ اس نے لامحدود حسن و جمال اور علم و مسرت کے متعلق اپنی پیاس
کو بیرونی مادی دنیا سے بجھانا چاہا۔ اور اپنی روح نیز اس کے جذبات کو اس
مادی دنیا کے بھارت میں ہی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اسے اپنی ان کوششوں
کا ثمرہ بھی اچھا ملا۔ اس طرح ایشور اور اس کے لامحدود بے پایاں حسن و خوشنالی
سے متعلق لاثانی سبب مثال شاعری اور فصاحت و بلاغت کی بنیاد پڑی یا تو
کے بیرونی دلفریب و دلکش جمال و رعنائی نے شاعرانہ تشبیہات و استعارات
کی مسرت بخش دوسروں کو دنیا کی تخلیق کی۔ مگر بعد ازاں انسان نے اس سے

بھی ہزاروں جو بڑھ چکے ہوں گے اور لکھوں پر لکھوں شریعت ایک نئی دنیا کو تلاش کر رہا ہے۔ جو اس دنیا سے بھی پیچیدہ وسیع اور بدھ سا زیادہ خوبصورت و خوشنما ہے۔

ویدوں کا کرم کا نڈ اور گیان کا نڈ

ویدوں کے پہلے حصہ کرم کا نڈ میں دھرم کے متعلق عجیب غریب مسائل پر غور کیا گیا ہے۔ اس میں ایک حاکم کل خالق و رازق اور بالآخر اس تمام نظام عالم کو فنا و تباہ کر دینے والے ہر ماتا کی تعریف و توصیف کے راگ گائے گئے ہیں۔ اور نہایت ہی ٹوٹرو دلچسپ پیرائے میں اس کائنات (بہمانڈ) اور اسکی رملج روان آتما کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آپ میں سے اکثر اصحاب کو رگ وید کا وہ بے مثال منتر یاد ہو گا۔ جس میں قیامت یا پرے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو شاید قیامت کے متعلق تمام بیانات میں سب سے زیادہ خوبصورت و پرمعنی کہا جا سکتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ جوتے ہوئے بھی وہ صرف ایک بیرونی تصور ہے۔ اس لئے ہمیں اس میں کسی قدر کثافت اور ماوریت ضرور نظر آتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ بے حساب۔ لامحدود طاقت کا بیان ہے۔ مگر محدود الفاظ کی زبان و عبارت میں۔ لیکن یہ لامحدود و انتہا طاقت بھی جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ نہ کہ روح کے ساتھ جو لطیف بلکہ بے انتہا لطیف ہے۔ یہ بھی کثیف مادے کی ہی مظہر ہے نہ کہ ایک لطیف اندرونی نور کی۔ اسی لئے ویدوں کے دوسرے حصے یعنی گیان کا نڈ میں ایک دوسرے ہی طریق کی پیروی کی گئی ہے۔ یعنی اس میں پہلے حقیقت کی تلاش بیرونی اور بعد میں کی گئی ہے۔ زندگی کے متعلق گہرے سے گہرے سوالات کا جائزہ لی

پر کئی (قدرت) سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً جس کی عظمت کا بیان ہمالہ کہہ رہا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ یہ خیال نہایت ہی خوبصورت اور بہرہ لطف ہے۔ لیکن نہیں! ہندوستان اور اہل ہندوستان کے لئے اسے کافی دلکش و خوشنما نہیں سمجھا گیا۔ اس لئے ہندوستانی اہل دماغ نے اپنے اندر نظرِ الٰہی۔ بیرونی تحقیقات سے آگے قدم بڑھ کر اندرونِ دل میں تلاش و جستجو شروع کی۔ اور پھر یہ آواز گونجنی شروع ہو گئی۔

یعنی جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ رہتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے۔ کہ وہ نہیں رہتا۔ اے موت! بتلا حقیقت کیا ہے؟ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کہ طریقِ جستجو بالکل ہی مختلف ہو گیا ہے۔ بیرونی قدرتِ مادی سے جو کچھ بھی مل سکتا تھا۔ دماغ نے اسے قابو میں کر لیا ہندوستانی دماغ اس پر قابض ہو گیا۔ اس کی ملکیت تمام و کمال اس نے حاصل کر لی۔ مگر پھر بھی اس کا اطمینان نہ ہوا۔ اسے صبر نہ آیا۔ تو اس نے اپنے اندر۔ اپنی آتما میں ہی۔ اس کی تلاش شروع کی۔ اور اس مزید تلاش میں آگیا بالی بول۔ اور اس کا اسے جواب بھی ملا :

روحانیت کا روحانی زبائین اظہار

آپنیشہ۔ ویدانت۔ آرنیک۔ اور رہسید ویدوں کے اسی حصے کا نام ہے۔ یہاں دہرم نے داویت سے بالکل ہی قطع تعلق کر لیا ہے۔ یہاں عام روحانی کا

دنیاوی زبان میں نہیں بلکہ روحانی زبان میں ہی بیان ہے۔ لامحدود کا ذکر کرتے ہوئے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ جو اپنے معانی و مطالب کے لحاظ سے بھی لامحدود ہیں اس شاعری میں برائے نام بھی کثافت نہیں۔ کیونکہ ماویث کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں رہا۔ انپشندوں کے مصنف اور انہیں بخش خیال مہر شیوں نے بعد از قیاس بے خرفی کے ساتھ بغیر کسی لاگ لپیٹ اور پس پیش کے جامع انسانی میں خوبصورت سے خوبصورت صداقتوں کی موجودگی کا باور بخند و ہانگ دہل اعلان کیا ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ "اے ہمارے ہم وطنو! انہیں صداقتوں کو ہم تمہارے سامنے پیش نہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہیں ذاتی طور پر معلوم ہوئی ہیں۔ ویدوں کا گمان کا نہ ایک نہایت وسیع بلکہ لامحدود سمندر ہے۔ اس کے ایک قلیل ترین حصے کو سمجھنے کیلئے بھی۔ ایک نہیں بلکہ کئی کئی جنموں کی ضرورت ہے۔"

شہری رہائے آپارہ نے انپشندوں کے بارے میں کیا سچ فرمایا ہے۔ کہ وید ویدوں کا گندھا ہے۔ اور انپشندان کے سر! یہ انپشندی ہمارے ملک کی ہائیں ہیں۔ ہندوؤں کے دلوں میں ویدوں کے کرم کا ندھ بھاگ کیلئے بیحد عزت ہے لیکن پشت پائشت سے دنیاوی کاموں کیلئے شہری یعنی انپشندوں اور صرف انپشندوں سے ہی کام لیا گیا ہے۔ ہمارے بھی فلمبھوں اور درشن شاستروں کے دودھوں میں سے۔ خواہ وہ ویاس ہوں۔ یا پانچل۔ گوتم ہوں یا بھی درشنوں کے ادا گوہر ہیں جسے بھی کبھی کسی بات کیلئے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت پڑی ہے۔ اسی نے انپشندوں کا ہمارا لیکر انہیں ہی اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ انپشندوں میں ہی انہیں اپنے حسب ضرورت سب ثبوت مل گئے ہیں۔ کیونکہ انپشندوں کے خزانے

میں ہی ہمارے بھارتی رشیوں نے سب قسم کے لازوال - لافانی - ناقابل ترمیم اور گزرتھا صدائوں کے درختے نایاب کو جمع کر دیا ہے :

اپنشدوں کی صدائیں

ان میں سے چند ایک صدائیں اور حقیقی تو ایسی ہیں جو مقام و زمانے کے بموجب خاص خاص حالات میں ہی صحیح ہیں۔ لیکن بعض حقائق ایسی بھی ہیں جو انسانی خصالت پر انحصار رکھتی ہیں۔ اور اسوقت تک لافانی و لازوال ہی نہیں گئی۔ جب تک کہ حضرت انسان جامہ انسانی میں ہیں۔ یہ حقائق زمان و مکان کی قیود سے آزاد اور دائم قائم ہیں۔ ہندوستان میں کھانے پینے۔ رہنے سہنے۔ پوجا پاڑو وغیرہ وغیرہ کے طریق و اطوار میں بے شمار مجلسی انقلابات رونما ہونیکے باوجود بھی ہمارے شریوں کی لافانی صدائیں۔ اور دیدانت کے متحیر کن خیالات آج بھی ہمیشہ کی مانند اپنی شاندار جذبات سے پُر۔ لافانی و لازوال حالت میں موجود و قائم ہیں۔

ہاں ہمہ اپنشدوں میں جن خیالات کا مفصل بیان کیا گیا ہے۔ ان کا ذکر بنیادی طور پر کریم کا ندیس پیسے بھی اچکا ہے مثلاً برہمانڈ کا ذکر جس پہ بھی دیدائیں کہہ رہا پورا اعتقاد ہے۔ اور وہ خیالات جو سبھی دشمن شائستروں کی کیساں طور پر بنیاد مانے جاتے ہیں۔ پہلے سے بھی وہاں موجود ہیں۔ اس لئے ویدوں کے زیادہ گہرے بیانات کے حصے میں جانے سے پہلے ہی میں اس کریم کا نڈ بھاگ کے متعلق دو چار باتیں کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنشد بھاگ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور اس کی لطیف خوبیوں کو اچھی طرح سمجھنے میں آپ کو کچھ وقت نہ رہے :

پرستھان تترے (تین)

سب سے پہلے میں ویدانت کے معنی کی تشریح دو صرح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ تہہ سنی سے آج کل اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویدانت کے معنی صرف اودیت و ادوہا ہمد اور ست کی تعلیم کے ہی ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ویدانت کا مطالعہ کرنے کیلئے ہمارے یہاں تین طرح کے گرنہ ہیں۔ جو پرستھان تترے کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنڈت ہیں جو ایشوری گیان یا ایشور کی خاص پرپرنا (تہہ) سے لکھے ہوئے سمجھے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے درشنوں میں بیاس جی کے سوتر ہیں جو کہ بھی وارتھنک سدھانتوں (لسفہ اند مسائل) کا مجموعہ ہونے کے باعث بہت مشہور ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ بلکہ ایک ہی مسئلہ کی نشوونما پاتی ہوئی حالتوں کی دو مختلف شکلیں ہیں۔

اسی نشوونما کا خاتمہ بیاس جی کے سوتروں میں ہوا ہے۔ مانپشدوں کے کے اور ان سوتروں کے جن میں ویدانت کی نہایت خوبصورت حدائقوں کا صاف اور سلسلہ بیان ہے۔ تین تین ویدانت کی لائی ویشمال تشریح دو صرح کرنے والے اس مشہور عالم گرنہ کا درجہ ہے جو دنیا میں تہہ پر بھگوت گیتا کے نام سے مشہور ہے۔ خواہ کوئی روشت وادی یعنی آتما اور پرما آتما کو الگ الگ ماننے والا ہو یا اودیت وادی یعنی آتما پرما آتما کو ایک ماننے والا اور ہمد اور ست کا قائل ہو خواہ کوئی وشنو ہریشو۔ غرنیکہ خواہ کوئی ہندوستان کے کسی بھی ممت متا تترے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ سبھی اپنی اپنی حدائق ثابت کرنے کیلئے ان ہی تینوں یعنی

انپشند۔ گیتا اور ویدانت مسوتر کا سہارا لیتے ہیں۔ ششک کہہ چار یہ۔ بلجہ آچار یہ۔ چشیتہ جس کسی نے بھی اپنا نیا دھرم چلانا چاہا۔ اسی نے ان تینوں کی اپنے اپنے نقطہ خیال سے تشریح و توضیح کر کے اپنے قیاس کے مطابق ان کے منشا و مطالب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ اس لئے انپشندوں کے پیش کردہ خیالات کی بنا پر ظاہر کئے گئے کسی بھی خاص سمہ وائے یا مت کو ویدانت کا نام دینا۔ حقیقت کے قطعی خلاف نہ ہو گا۔ کیونکہ ویدانت میں یہی لفظ دئے خیال منسوب ہیں۔

مابین کا ایک دویت وادی پر بھی اپنے آپ کو ویسا ہی ویدانتی کہہ سکتا ہے۔ جیسا کہ ششک کہہ چار یہ کا ایک ادویت وادی پر۔ صرف یہی نہیں۔ بلکہ میں تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ ہندو لفظ سے بھی ہمارا مطلب ویدانتی سے ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ویدانتی کا لفظ ہر ایک ہندو پر پورے طور سے عاید ہو سکتا ہے۔

سوامی ششک کہہ چار یہ ادویت واکے بانی نہیں

آپ کو ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھنی چاہئے۔ وہ یہ کہ اگرچہ یہ تینوں ہی فلسفیانہ خیالات ہندوستان میں ایک عرصہ دراز سے پہلو بہ پہلو ہمارے ہیں۔ مگر کبھی آپ کو یہ نہ سمجھ لینا چاہئے۔ کہ سوامی ششک کہہ چار یہ جی ہی ہندوستان میں ادویت فلسفی کے بانی مہاتما تھے۔ بلکہ ہندوستان میں ادویت واد سوامی ششک کہہ چار یہ جی سے بھی ہزاروں سال پہلے سے جاری ہے۔ وہ تو صرف اس کے آخری پرچارک تھے۔ میری رائے میں تو یہ بھی نقطہ ہائے خیال ایک دوسرے

کے خلاف نہیں۔ اسی طرح رامانج آپا یہی کا فلسفہ بھی۔ جیسا کہ اس سمت کی تصنیفات سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ رامانج سے ہزار ہا سال پہلے سے ہمارے بھارت میں موجود ہے۔

ادویت و ادویت کی نشوونما اور مکمل ہے

صرف یہی نہیں بلکہ اور سب طرح کے ادویت و ادویت اسی طرح یہاں ایک عرصہ دراز سے موجود ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کا مخالف نہیں ہے جیسے ہمارے چھٹوں درجن ایک نہایت ہی خوبصورت مسئلہ کی نہایت دلفریب لفظوں کا مسئلہ ہے۔ اور جو دلکش راگ پہلے نہایت شیریں اور مدہم مقرر میں شروع ہوا تھا۔ وہی بعد میں ادویت و ادکاروپ دھڑک کر نہایت ہرزور اور گھنگھو۔ بادلوں کی سی گڑگڑ کی فاختانہ شکل اختیار کر گیا ہے۔ اسی طرح ان تینوں مسائل میں بھی ہم بنی نوع انسان کو بلند سے بلند تر نصب العین کی طرف قدم بہ قدم بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بالآخر سبھی نقطہ ہائے خیال ادویت و ادویت کی بے مثال و محدث میں شامل ہو کر غایت ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کہے جاسکتے۔ بلکہ ایک دوسری کی مکمل کرنے والے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس کے میں یہ بھی بتلا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی یعنی ادویت و ادویت و اد سے مختلف سمجھنے کی غلطی کچھ دس پانچ آریو سے ہی سرزد نہیں ہوئی۔ بلکہ بے شمار آدمی کہتے رہے ہیں۔

ادویت و ادویت اپنا جو سبق سنا لے۔ اسے تو اپنا رکھتا ہی ہے سیاتھ

ہی اس کے وہ دویت واد کے مسائل کو بیان کرتا ہوا بھی۔ ان سے اپنے ہی من مانے نتائج و معانی نکالتا جاتا ہے۔ اسی طرح دویت ولوی بھی ادویت واد کے مسائل کو تو مروت کر بیان کرتا ہے۔ اور ان کے معنی اپنے ہی حسب مشا لگا ہے۔ اسے بزرگ ہر پادشہ تھے۔ لیکن عیوب و خطا سے مبرا و منزا نہیں دیانت داری اسی میں ہے۔ کہ ان کی غلطیوں کا بھی اعتراف کیا جائے۔ میری رائے میں انہوں نے صرف اسی بات میں غلطی کھائی ہے۔ ہمیں اصلی مضامین و الفاظ کو تو مروت کرنا نہیں من مانے معنی پہنانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ نہ کسی طرح کے دھارمک و اوتوپیج۔ یا صرف و نحو کی باریکیوں میں ہی کیونچ تن کیٹکی کوئی ضرورت ہے۔ اس طرح ویدوں میں بیان کردہ خوبصورت خیالات کو سمجھ لینے میں ہمارے لئے کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی ۛ

اپنشدوں کا مقصد

یہ سچ ہے کہ اپنشدوں کا مشن یہ مضمون ایک ہی ہے۔ یعنی وہ کونسی صداقت ہے۔ جسے جان کہیں اور کچھ بھی جاننے کی ضرورت بالکل باقی نہیں رہتی۔ آج کل کے انانڈیہ اپنشدوں کا مقصد۔ جیسا کہ اکثر علوم کا مقصد ہے۔ کہتا ہے۔ کثرت میں وحدت کی تلاش ہے۔ اور اسی کو ہان لینے کا نام علم یا گیان ہے سبھی گیان و گیان۔ اور علوم و فنون۔ کثرت میں وحدت کی تلاش کرتے ہوئے ہی حیران و پریشان ہر رہتے ہیں ۛ

آج کی چیخ و پکار سائنس بھی تو چند ایک مادی اشیاء میں کسی واحد اصولی

کی ہی تلاش کیا کرتی ہے۔ اب آپ خود ہی خیال کر لیجئے کہ اس لامحدود و بے شمار ناموں اور شکلوں والی دنیا میں۔ جہاں ہر شے اپنی شکل و صورت اور طاقت و قوت میں دوسری شے سے مختلف ہے۔ جہاں بے شمار قسموں اور ان گنت شکلوں کی چیزیں موجود ہیں۔ جہاں بے حساب و لائحہ لو خیالات و جذبات اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ جہاں بے شمار سیارے۔ ستارے۔ اور کہے گئے زمین۔ بلکہ آفتاب و مہتاب پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وسیع و لامحدود کثرت میں وعدت کی تلاش ایک کتنا بڑا اور کیسا اہم مقصد ہے۔ اسی وعدت کا پتہ لگانا اور اس کی حقیقت کو ثابت کرنا اپنشدوں کا نصب العین ہے۔ اس تلاش میں بھی اُن مذہبی نیارے سے جس کی تشریح پہلے کر چکا ہوں۔ کام لیا گیا ہے۔ مثلاً کسی کو اگر دھرم و صوفیہ قطب ستارہ دکھانا مطلوب ہے۔ تو پہلے اس کے پاس کا کوئی نہایت روشن ستارہ دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ دیکھنے والے کی نظر کو دھرم ستارے کے پاس لاکر وہیں مرکوز کر دیتے ہیں۔ یہی طریق ہم بھی اس تلاش میں اختیار کریں گے۔ میں اپنے خیالات کی صداقت ثابت کرنے کیلئے صرف اپنشدوں کے ہی ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔

کثرت میں وحدت کی تلاش!

اکثر ہر ایک ادھیائے کا آغاز دویت و ادکی پہا رتھ نامے ہی ہوا کرتا ہے اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے۔ کہ ایشور اس دنیا کو پیدا کرتا ہے۔ وہی اس کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور اسی میں آخر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بیرونی اور اندرونی قدر

اور مادے کا مالک نیز تمام دنیا کا معبود اسے ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی ہستی اس مادے سے کہیں باہر ظاہر کی جاتی ہے۔ اس سے آگے ایک قدم اور بڑھا کہ ہم اس کی عظمت کو بتائے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ایشور مادے سے باہر ہی نہیں۔ بلکہ اس کے اندر بھی رہا ہوا ہے۔ آخر میں یہ دونوں خیالات بھی ترک کر دیئے جاتے ہیں۔ اور ان کے ماسوا جو کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ اسے ہی ایشور ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر ان تینوں میں کچھ بھی فرق باقی نہیں رہتا۔ آخر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ”اے شہیت کیتو! وہ تو ہی تو ہے۔“ یعنی انسان کی آتما اور سریرہ ویاکپک پرتما دونوں ایک ہی ہیں۔

اس میں کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ دوسروں کے غلط اور بے بنیاد خیالات سے کوئی بھی ہمدردی نہیں کی گئی۔ صداقت۔ بے لوث۔ سچتہ اور مستحکم صداقت کا حراف اور بے لاگ الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے ہمیں کسی طرح بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے۔ اور ایشور کی کہہ پاسے میں یہی ہے اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس صداقت کا کائنات بے خوفی کے ساتھ پرہیزگار کرنے کی ہمت سمجھ میں موجود ہے۔

دو ضروری باتیں

ایھا! اب آدم ہر مطلب۔ اس سوال کو پوری طرح سمجھنے کیلئے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ویدانت کے تمام ہی مویدوں کو طلبی استدل لال ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ دوسرے دنیا اور پیدائش دنیا کے متعلق سب

کے خیالات ایک ہی نہیں۔ بلکہ جدا جدا ہیں۔ زمانہ حال کی انتہائی معلومات و ایجادات۔ آسمان سے بہتے والی بجلیوں کے کوندھے کی مانند ایک وحیرت زدہ کہہ دیتی ہیں۔ جن باتوں کا آپ نے خواب میں بھی کبھی خیال نہ کیا تھا۔ وہ آج آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ان سب میں کام کرنے والی جو طاقت ہے۔ جسے انگریزی میں فورس (Force) کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے ایک عرصہ راز ہوا۔ حضرت انسان نے ڈھونڈ ڈھونڈ نکالا تھا۔ مگر یہ ابھی کل کی ہی تحقیقات ہے کہ یہ معلوم ہو سکا ہے۔ کہ ان مختلف طاقتوں اور قوتوں کی کثرت میں بھی ایک وحدت کام کرتی ہے۔ انسان نے حال ہی میں پتہ لگایا ہے۔ کہ جن طاقتوں کو وہ ہیٹ (Heat) (حرارت) میگناٹزم (Magnetism) (مقدناطیسی قوت) ایلیکٹریسیٹی (Electricity) (قوت برق) وغیرہ مختلف ناموں سے پکارتا ہے۔ وہ سب ایک ہی پورنٹ فورس (Unitary Force) یا متحدہ قوت کی مختلف صورتیں ہیں۔ خواہ آپ ان کا کچھ بھی نام کیوں نہ رکھیں۔ لیکن یہ خیال ابھی تک سچ کی مانند اپنی ابتدائی حالت میں ہے۔ اور یہ قوت یا فورس کا خیال پھر بیج ہی کی صورت میں ہے۔ یہ سب ہی طاقتیں خواہ انہیں کشش۔ ثقل۔ برق۔ حرارت وغیرہ وغیرہ۔ کہہ بھی نام سے پکارو۔ درحقیقت کچھ بھی نہیں۔ یہ سب ہمیں حقیقتاً ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتیں۔ یا تو وہ ہمارے دل سے پیدا ہونے والے خیالات کی ہی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔ یا انسان کی اندرونی طاقت کی شکلیں جس کا بیج و نخرج انسان کی قوت تخلیق یا پاران ہے ۛ

پہر ان کیا ہے؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہر ان کیا ہے؟ پہر ان ایک حرکت ہے۔
 دھڑکن ہے قیامت کے بعد جب یہ تمام کائنات اپنی ابتدائی شکل اختیار کرے گی۔
 تب اس لامحدود طاقت کا کیا حشر کیا ہوگا؟ کیا اس کا بھی خاتمہ ہو جائیگا؟ یہ تو
 ناممکن ہے۔ لیکن اگر اس کا خاتمہ ہی ہو جائے تو بھی وہ کسی اور طاقت کی لہریدہ لہر نے
 کی موجب بن جائیگی۔ کیونکہ طاقت ہمیشہ لہروں کی مانند اوپر نیچے اٹھتی پڑھتی اور
 چڑھتی گرتی ہے۔

قائنات کے سلسلے کا اظہار سنسکرت کے "سمرٹی" فقرے سے ہوتا ہے جس
 کے معنی بنانے کے نہیں۔ مگر اٹھنے اور گرنے کے ہیں۔ ہر ایک چیز نشو و نما حاصل کرتی
 ہوئی اٹھتی ہے اور اپنی آخری حد کو پہنچ کر پھر اپنی ابتدائی حالت کی طرف رجوع کرتی
 ہے۔ اور گرنے لگتی ہے۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ پھر اپنی ابتدائی صورت اختیار کر لیتی
 ہے۔ وہاں اسی حالت میں کچھ دیر تک ٹھیر کر وہ پھر اوپر کو اٹھنا شروع کر دیتی ہے۔
 اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی لئے سنسکرت میں اس دنیا کو
 "سمرٹی" کا نام دیا گیا ہے۔

پہر ان طاقتوں یا پرانوں کا کیا ہوتا ہے؟ یادہ ابتدائی پہر ان میں غائب ہو
 جاتے ہیں۔ اور وہ پہر ان تقریباً غیر متحرک سا ہو جاتا ہے۔ یعنی بالکل ہی غیر متحرک
 نہیں۔ بلکہ غیر متحرک سا ہو جاتا ہے۔ سوکت میں اس کا بیان انسی طرح کیا گیا
 ہے۔ "غیر متحرک سے وہ متحرک ہو گیا۔ ازلہ اور انادی کی مانند"۔ اہنشدوہی

میں بہت سے فقرات ایسے ہیں۔ جن کے معنی لکھنے بہت مشکل ہیں۔ خصوصاً ان کے خاص الفاظ کے استعمال کے باعث۔ مثال کے طور پر ”والو“ لفظ کو ہی لیجئے۔ جس کے معمولی معنی ہوا کے ہیں لیکن اپنشدوں میں کہیں اس کے معنی ہوا کے گتے ہیں۔ اور کہیں چال کے۔ اکثر لوگ لاک کی بجائے دوسرے معنی لگا کر کچھ کا کچھ مطلب نکال لیتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں ضرور مدعیان میں رکھنا چاہئے۔

پیران ہی ابتدائے آفرینش کا موجب

وہ اس صورت میں قائم تھا۔ جسے تم دنیاوی مادہ کہتے ہو۔ اس کا کیا ہونا ہے؟ تمام مادہ طاقتوں سے پر ہے۔ جو ہوا میں غائب ہو جاتی ہیں۔ اور اسی میں سے پھر نمودار ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آکاش نکلتا ہے۔ آپ اسے دیکھو وغیرہ جو نام چاہئے دے لیں۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ مادے کی ابتدائی شکل ہی آکاش ظلال آسمان ہے۔ جب پیران یعنی سانس لینے کا عمل آکاش میں ہوتا ہے۔ تب اس میں حرکت یا دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ جب دوسری سرشتی نمودار ہونے کو ہوتی ہے۔ تب ہی دھڑکن زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ پھر یہ آکاش سسٹیکٹروں اور لہروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جنہیں ہم بعد میں سورج۔ چاند وغیرہ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ غرضیکہ پیرانوں کی حرکت سے ہی اس سرشتی (دنیا) کی پیدائش ہے۔ اس فقرے میں سنسکرت کا لفظ ”اے جاتی“ آیا ہے۔ اس پر خاص طور سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سنسکرت ”ایج“ ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ دھڑکن حرکت کرنا۔ لیسیر تم کے معنی ہیں ”نکلنا“۔ یعنی جو کچھ بھی یہ برہما نڈ ہے۔ وہ

سب پرانوں کی دھڑکن سے نکلا ہے لطافت سے کثافت کیسے پیدا ہوتی ہے

پیدائش عالم کے بیان کا یہ مرف ایک حصہ ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ مثلاً اس عمل کا مکمل بیان۔ کس طرح پہلے آکاش پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس میں سے کس طرح دیگر اشیا نکلتی ہیں۔ کس طرح آکاش میں حرکت یا دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے کیسے ہوا کی پیدائش ہوتی ہے؟ لیکن خاص قابل غور بات اس میں یہ ہے۔ کہ لطافت سے کثافت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کثیف مادہ بیرونی ہے۔ وہ سب سے بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے لطیف مادہ کی پیدائش ہے پھر ایک کی ہی دو شکلیں ایسی ہوجاتی ہیں۔ جن میں کوئی بھی مشابہت اور یکسانیت دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن ان میں پران اور آکاش کی ایکتا (وحدت) ہے۔ کیا اور بھی کسی چیز کی ایکتا ہے۔ کیا وہ ایک میں مل سکتے ہیں؟ ہماری سائنس یہاں آکر خاموش ہوجاتی ہے۔ اسے ابھی آگے اپنا راستہ نہیں ملتا۔ اور طے کا بھی تو دہی اپنشد والا جس طرح کہ اس سے پہلے بھی اسے ہمارے قدیم پران "اور آکاش" مل چکے ہیں دوسری وحدت اس سرسب ویاپک نرگن کی ہے۔ جس کا نام "ہمت" ہے۔ اور جسے پرانوں میں چار منہ والا برہما کہا گیا ہے۔ یہاں ان دونوں کی مطابقت ہوتی ہے۔ جو تھارا "مستشک" ہے۔ وہ اسی ہمت کا قلیل ترین جزو ہے۔ اور ان سمجھی دماغوں کے مجھوٹے کوششیں، پاگل کہتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ سختیقات نہیں نہیں ہوئی۔ یہاں ہمارے حقیقت ان چھوٹے ذرات سے بڑھ کر نہیں۔ جن کی سمجش یہ برہما

لیکن جو کچھ جزو میں ہو رہا ہے ہم بغیر کسی خوف کے قیاس کر سکتے ہیں۔ کہ باہر بھی ویسا ہی ہوتا ہوگا۔ اگر اپنے مستشک کے اعمال و افعال کے مشاہدے کی طاقت ہم میں ہوتی۔ تو شاید ہم یہ جان سکتے۔ کہ ان میں بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ یہ دماغ ہے کیا ہر ماند موجودہ میں جب مغزلی محالک میں سائنس غیر متوقع طور پر ترقی کرتی ہوئی پرانے مذاہب کے قلعے پر قلعے فتح کرتی جا رہی ہے۔ اور وہاں کے لوگوں کو کہیں قدم جمائے کو بھی جگہ نہیں ملتی۔ کیونکہ سائنس نے ہر قدم پر لوگوں کو یہ بتلایا ہے۔ کہ مستشک اور عاۃ ایک ہی ہے جس سے انہیں بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ لیکن ہندوستانی تو یہ راز پہلے سے ہی جانتے تھے۔ ایک ہندو لڑکے کو سب سے پہلے یہی سیکھنا پڑتا تھا۔ کہ مستشک مانے کی ہی ایک نہایت لطیف شکل ہے۔ بیرونی جسم تو کثیف ہے۔ اسکے اندر ایک لطیف جسم اور بھی ہے۔ لیکن ہے وہ بھی مادی۔ کو کم کثیف۔ پرتا وہ بھی نہیں ہے۔ (اتنا کامیں انگریزی ترجمہ نہیں کریں گے) لیکن اسے یورپ میں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس لئے اس کا ترجمہ بھی ہو نہیں سکتا۔ جس میں فلاسفر نے اس کا مترادف لفظ ”سیلف“ (یعنی خود) قرار دیا ہے۔ لیکن جب تک یہ سب کو تسلیم نہ ہو جائے۔ تب تک اس کا استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے خواہ اسے ”سیلف“ یا کسی بھی اور نام سے پکاریں۔ ہے وہ یہ ہماری آتما ہی۔ خزنہ جس کے لطیف کے پیچھے یہ آتما ہی اصلی انسان ہے اور آتما ہی کثیف مستشک ہے۔ جو انتہ کر ن سے (یہ بھی اسی کا ایک خاص نام ہے) سب کام کرتا ہے لیکن مستشک اندرونی اندریوں کے ذریعہ ہماری بیرونی اندریوں

سے کام کرتا ہے۔ یہ مستشک ہے کیا؟ مغربی فلاسفوں نے تو ابھی کل ہی یہ جانا ہے۔ کہ یہ آنکھیں ہی دیکھنے کا حقیقی ذریعہ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے پس پردہ وہ اندرونی اندریاں ہیں۔ جن کے فاش ہو جانے پر اگر ہمارے اندر کی مانند ہزارہ آنکھیں بھی ہوں۔ تو بھی ہم کچھ نہ دیکھ سکیں گے۔ یہی تو ہمارا تمام فلسفہ ہے۔ ہمارا یہ تمام فلسفہ شروع ہی اس خیال سے ہوتا ہے۔ کہ آنکھوں کی یہ بھارت حقیقی بصارت نہیں۔ بلکہ سچی بصارت مستشک کی اندرونی اندری سے ہی ہے۔ اسے آپ بھی چاہیں کہہ لیں۔ لیکن بات اصلی یہ ہے کہ ہمارا ناک کان۔ آنکھیں وغیرہ ہماری حقیقی اندریاں (حواس) نہیں ہیں۔ ان سبھی اندریوں اور من بدھی۔ چت اہنگار کا ہی ایک مشترکہ نام ”مستشک“ ہے۔ اسلئے اگر سائنس کا کوئی موجودہ عالم من سے آگے یہ کہتا ہے۔ کہ انسان کا دماغ ہی مستشک ہے۔ اور وہ اتنی اندریوں سے بنا ہے۔ تو تم اس سے یہ کہہ دو۔ کہ ہمارے یہاں کے عالم ہمیشہ سے ہی یہ جانتے تھے۔ اور صرف یہی خیال ہمارے دھرم کی محض ابجہ یعنی ابتدا ہے۔

چت من بدھی اہنگار اور انتہ کرن

اچھا تو ب سمجھنا یہ ہے کہ چت من۔ بدھی۔ اور اہنگار وغیرہ کے معنی کیا ہیں؟ پہلے چت کو ہی سمجھئے۔ یہی مستشک یا دماغ ہے۔ یہ ہمت کا ایک حصہ ہے۔ مستشک اور اسکی تمام حالتوں کا علم چت ہی سے ہوتا ہے۔ غرض کہ جیسے کہ ایک جھیل ہے۔ جو شام کے وقت بالکل پرسکون ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی

بھی لہر نہیں اٹھتی۔ یہی چت ہے۔ اب اگر اس میں کوئی چھوٹا سا کنکر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے۔ پہلے پانی میں پتھر گرے گا نسل ہوتا ہے۔ پھر پانی میں ہی پتھر کے خلاف رد عمل ہوتا ہے جو ایک لہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے پانی میں مقوی سی حرکت ہوتی ہے۔ پھر فوراً ہی اس کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رفتہ رفتہ تمام تالاب لہروں سے بھر جاتا ہے۔ ہمارا چت بھی اسی جھیل کی مانند ہے۔ اور بیرونی اشیا کا خیال اس میں پھینکے ہوئے پتھروں کی مانند جیسے ہی ہمارے چت کا محسوسات کے ذریعہ بیرونی اشیا سے تعلق پیدا ہوتا ہے ویسے ہی وہاں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیرونی اشیا کے خیال کو اندر لے جانے کیلئے احساسات کی ضرورت ہے۔ یہ حرکت بھی مانس یا من کی حرکت ہوتی ہے۔ جو ہمیشہ غیر یقینی اور مذہذب حالت کی مانند ہوتی ہے۔ اس کے بعد رد عمل یا یقینی حالت پیدا ہونے کا عمل ہوتا ہے۔ جو طاقت وہ حالت پیدا کرتی ہے۔ وہی تہی ہے۔ اس کے ساتھ اہم یا اتانیت اور خودی پیدا ہو کہ بیرونی شے کا علم مکمل ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ فرض کر لیجئے۔ کہ میرے ہاتھ پر ایک مچھر بیٹھا ہے۔ اندریوں یعنی حواس (چھونے) کے ذریعہ اسکے باعث میری چلنی میں کسی قدر سلسی سی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں کسی قدر حرکت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ غیر یقینی من ہے۔ بعد ازاں اس حرکت کا رد عمل ہو کہ مجھے اس مچھر کے بیٹھنے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اسے اڑا دینا چاہئے۔ اسی طرح اس چت میں جو ایک جھیل کی مانند ہیں۔ خیالات اور احساسات کے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے۔ کہ پانی کی جھیل میں پتھر باہر سے پھینکے جاتے ہیں۔ اور اس چت

کی جھیل میں اندر سے۔ اسی کا نام انتہ کرن بھی ہے ۛ موتی اور برہما نڈ

ساتھ ہی اس کے آپ کو ایک بات اور بھی بتلا دوں۔ یہ آپ کو ادویت ہاد کے سمجھنے میں بہت مدد دیگی۔ آپ میں سے اکثر ٹے موتی دیکھتے ہوں گے۔ اور اکثر کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ موتی کس طرح بنتے ہیں؟ سیپ کے اندر جب ریت کا کوئی ذرہ چلا جاتا ہے۔ تو سیپ میں رہنے والے کیڑے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس سے حسد میں اس کے خلاف رد عمل شروع ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف سے بچنے کیلئے وہ اس ذرے کو اپنے لعاب سے لپیٹا شروع کرتا ہے۔ جو اکٹھا ہوتا ہوتا موتی بن جاتا ہے۔

یہ برہما نڈ بھی اسی موتی کی مانند ہے۔ اس کے بنانے والے ہم ہی ہیں۔ بیرونی دنیا سے صرف ہمارے چت پر تھیٹرے لگتے رہتے ہیں۔ جس سے اس میں رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور جب بدھی کام کرتی ہے۔ تب ہم اس بیرونی دنیا کو جان سکتے ہیں۔ اس دنیا کا ہمارے دماغ پر جو اثر پڑتا ہے۔ اسے ہی ہم منساہ سمجھتے ہیں۔ اس کی شکل و صورت کا تئقن ہمارا مستشک ہی کرتا ہے۔ اس لئے آج کل کی علمی معلومات کے زمانے میں بیرونی دنیا کی صداقت میں یقین کو مل رکھنے والے کو اس کے سمجھنے میں کچھ بھی شک شبہ نہ ہو گا۔ کہ اگر دنیا کا رقبہ "ک" ہے تو ہمارے دماغ کی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ کہ اس نے اس "ک" کو ڈھانپ لیا ہے۔ لیکن اس "ک" کا عرض و طول نامعلوم و ناقابل علم ہے۔ اس کے متعلق جو کچھ

بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ سب ہمارے مستشک کی ہی ساخت وپرداخت ہے۔
 اسی طرح اندرونی دنیا کے متعلق ہماری آتما کے بارے میں بھی خیال کرو
 آتما کے متعلق کچھ جاننے کے لئے بھی ہمیں اپنے مستشک کے ذریعے ہی اس کا علم حاصل
 کرنا پڑیگا۔ اور ہمیں آتما کے متعلق جو کچھ بھی کم و بیش معلوم ہے۔ وہ ویسا ہی ہے۔ جیسا
 کہ مستشک نے اسے گھڑایا قیاس کیا ہے۔ اس مسئلہ پر ہم تفصیل کے ساتھ پھر
 کبھی غور کریں گے۔ اس وقت تو ہمیں صرف اتنا ہی یاد رکھنا چاہئے۔

جسم کی مشابہت دریا سے

دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے۔ کہ یہ جسم درحقیقت مادے کی ایک بہتی
 ہوئی دھار ہے۔ ہر لمحہ اس میں کچھ نہ کچھ شامل ہوتا جاتا ہے۔ اور کچھ نہ کچھ اس
 میں سے زائل بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بڑے پتے پر سے دریا میں
 سینکڑوں من پانی لمحہ بہ لمحہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ وہی حال ہمارے
 جسم کا بھی ہے۔ اسی خیال اور اسی مشابہت سے ہم اسے بھی ایک دریا ہی
 کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دریا ہے کیا؟ اس میں لمحہ بہ لمحہ پانی بدلتا رہتا ہے۔ اسکے
 کناروں کے ذرات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اسکے کناروں پر اُسکے ہوئے درخت
 پھول پھل۔ پتے۔ گھاس سبھی کچھ بدلتے رہتے ہیں۔ پھر دریا ہے کہاں؟
 درحقیقت اس تبدیل ہوتی رہنے والی چیز کا نام ہی تو دریا ہے۔ ہمارے مستشک
 کا حال بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہی بودھوں کا کٹنک و گیان واد۔ یا لمبی علم کا
 مسئلہ ہے۔ جس کا سمجھنا کچھ آسان نہیں۔ اسے نہایت زبردست لایال و منطق

سے ثابت کیا گیا ہے + کشنک و گیان اور ادویت واو

ہندوستان میں ہی ویدانت کے چند ایک مسائل کی مخالفت میں اس مسئلہ کا جنم ہوا تھا۔ اس لئے اس کا جواب دینا بھی نہایت ضروری تھا۔ اب میں آپ کو بتلاؤں گا کہ کس طرح اس کا جواب صرف ادویت واو ہی دے سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ عوام میں ادویت واو کے متعلق عجیب و غریب نیز خوفناک خیالات موجود ہوتے ہوئے بھی۔ صرف ادویت واو ہی دنیا کو کتنی کارآمد دکھلا سکتا ہے۔ کیونکہ دلیل اور منطق کی مدد سے تو دنیا کی گتھیوں کا حل محال ہے +

ادویت واو کے مختلف طریقے پر ارمنا ہا سنا کیلئے تو بہت اچھے ہیں۔ کیونکہ انسان کے دل کو ان سے بہت کچھ شانتی و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور شاید اتم گیان۔ علم ذات کی ترقی میں بھی اس بہت کچھ مدد ملتی ہے۔ لیکن اگر انسان کی یہ خواہش ہو کہ وہ دہرم کو صرف دلیل اور منطق کی مدد سے ہی سمجھے اور مانے۔ تو اس کیلئے دنیا بھر میں صرف ایک ادویت واو ہی قابل تسلیم دہرم رہ جاتا ہے +

کشنک و گیان کا مسئلہ کیا ہے

اب اسی کشنک و گیان واو بالی علم کے مسئلہ کو ہی لے لیجئے جو یہ کہتا ہے کہ اسانی مستشک یا دماغ ایک ایسی ندی کی مانند ہے۔ جو ایک طرف سے تو برابر بہتا

کرتی ہے۔ اور دوسری طرف سے خالی ہوتی رہتی ہے۔ پھر ہمیں وہ وحدت جو در
کہاں۔ جسے ہم آتما کا نام دیتے ہیں وہ خیال یہ تھا کہ جسم اور دماغ کے ذرات میں
ہر لمحہ تبدیلی ہونے کے باوجود بھی دنیا کے متعلق ہمارے خیالات قابل تغیر ہیں۔
اطراف و جوانب سے نور کی شعاعیں آکر۔ اگر کسی ایسے پرے۔ دیوار یا اور چیز پر
گریں۔ جو ساکن ہو۔ تب ہی وہ ایک مرکز پر قائم اور کامل طور پر جمع ہو سکتی ہیں۔
اسی طرح دنیا میں وہ مقام یا چیز کیا ہے۔ جس پر حواسات انسانی مرکوز ہو کر۔
اسکے تمام خیالات میں وحدت و تکمیل پیدا ہو سکتی ہے وہ مقام دماغ تو جو ہی
نہیں سکتا۔ کیونکہ اس کے ذرات میں بھی ہر لمحہ تبدیلی جاری رہتی ہے۔ اسلئے
کوئی ایسی شے ضرور ہونی چاہئے جو نہ تو جسم ہی ہو۔ اور نہ دماغ ہی جس میں کبھی
کوئی تغیر و تبدل بھی نہ ہوتا ہو۔ اور جس پر ہمارے جلد خیالات و تاثرات جمع ہو کر۔
وحدت و تکمیل حاصل کر سکیں۔ یہ شے انسان آتما یا روح ہی ہے۔ اسکے سوا
اور کچھ نہیں ۛ

آتما لافانی ولا زوال ہے

یہ دیکھتے ہوئے۔ کہ تمام مادی اشیا۔ خواہ وہ کثیف ہوں یا لطیف۔ خواہ
انہیں جسم کہو یا دماغ۔ تغیر پذیر ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں یہ کثیف مادہ نیز اس
کی بنی ہوئی تمام اشیا محض لٹی ہیں۔ وہ ناقابل تغیر آتما کسی بھی مادی شے سے
بنی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ آتما ہی ہے۔ مادہ نہیں۔ اس لئے کلا فانی و
لا زوال ہے ۛ

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بیرونی دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ اس دنیا کی تخلیق کس سے ہے؟ ان اور ایسے ہی بہت سے سوالات کو جو اس دنیا کے متعلق پیدا ہوتے ہیں چھوڑ کر ایک دوسرا سوال اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ حقیقت وحدت کو ایک انسان اپنی اندرونی طاقت یا خصلت سے کیسے جان سکتا ہے؟ یہ سوال بھی بالکل اسی طرح اٹھتا ہے۔ جیسے کہ آتما کے متعلق پیدا ہوا تھا۔ یہ تسلیم کر لینے پر کہ ہر ایک انسان میں ایک لافانی ولازوال آتما موجود ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان سب آتماؤں میں خیالات کی یکسانیت اور ہمدردی بھی ہو۔ میری آتما کس آتما کی ادا سے آپ کی آتما پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے؟ میرے دل میں آپ کی آتما کے متعلق کوئی خیال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ کیا شے ہے جس کا خلق ہم دونوں کی آتماؤں سے یکساں و مشترک ہے؟ اسٹے علمی نقطہ خیال سے بھی اس امر کی سخت ضرورت ہے کہ کسی ایسی آتما کو مانا جائے جس کا تعلق سبھی آتماؤں اور مانے سے یکساں و مشترک ہو۔ جو ان بے شمار آتماؤں میں یکساں طور پر رہا اور بسا ہوا ہونے کے باعث ان میں باہمی ہمدردی اور محبت پیدا کرتا ہو۔ اور ایک سے دوسرے کیلئے کام کرتا ہو۔ وہ بھی آتماؤں میں یکساں طور پر پھیلایا ہوا اور سب کا مجموعہ دوتا پر آتما ہی۔ ساتھ ہی اسکے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ کہ چونکہ آتما کثیف مادے کے بھی ماتحت نہیں اس لئے وہ اس کے قواعد و احکام کی بھی پابند نہ ہوگی۔ اور یہ تمام مادی اصول اس پر عائد نہ ہو سکیں گے۔ اسی لئے وہ لازوال و لافانی ہے۔ اسی لئے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ

آتما مٹی نہیں جسم کو چاہے مارو !
لہجے کی آگ کا پانی کی یہاں مار نہیں !

اس آتما کو نہ ہتھیار کاٹ سکتے ہیں۔ نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ پانی تر سکتا ہے۔
اور نہ جو خشک کر سکتی ہے۔ آتما نہ جلائے جانے لایق ہے نہ کائے جانے لایق۔ نہ خشک
ہوئے والا ہے اور نہ تر ہی ہوئے والا۔ یہ دائم قائم ہے۔ لامتناہی ہے۔ قدیم بالذات
(سناتن) ہے۔ اور ہر جا حاضر ناظر یا سرب و یا پاک ہے۔ اس میں شک نہیں
کہ ہمارے ہندوستان ہی میں ایسے مت بھی ہیں۔ جو آتما کو ”اتو“ یا ذرے کی مانند
سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کا مقصد درحقیقت یہ ہے کہ اپنے اظہار کے خیال سے وہ
”ذرے“ کی مانند لطیف ہے۔ لیکن اس کا حقیقی خاصہ ”بھو“ یعنی محیط گل ہے :

ایویوشن یا مسئلہ ارتقا

اس کی سادہ سی ایک دوسرا خیال بھی پیدا ہوتا ہے۔ جو ہادی النظر میں
اگرچہ کچھ عجیب و غریب سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن درحقیقت ہمارے ہندوستان
اور ہم ہندوستانیوں کیلئے ہے۔ محض قدرتی و طبعی ہے۔ کیونکہ ہمارے بھی مت
ستاندروں میں وہ موجود ہے۔ اس لئے میں آپ سے اس کی طرف خاص توجہ
دیتے اور اسے خاص طور پر یاد رکھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ مغرب میں جس
مادی ایویوشن (Evolution) یا مسئلہ ارتقا کا جرمن اور انگریز
فلسفیوں نے بالخصوص اور دیگر یورپین و امریکن فلاسفروں نے عموماً پہ چار
کیا ہے۔ اس سے آپ سب اچھی طرح واقف ہوں گے۔ ان کا عقیدہ ہے

کہ مختلف جانوروں کے جسم درحقیقت ایک ہی ہیں۔ صرف ایک ہی سلسلہ نشوونما میں ان کے اندر فرق و تفاوت پڑتا جاتا ہے۔ اور وہ ایک سے دوسری شکل میں بدلتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آخر میں ایک جگہ پہنچ کر وہ مکس ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال ہمارے لئے کچھ بالکل ہی نیا نہیں۔ بلکہ ہمارے ملک میں صدیوں پہلے سے ہی موجود ہے۔ ہرش پتیل نے اپنے سو تروں میں لکھا ہے۔ کہ ایک جاتی (جنس) نتیجے کے طور پر دوسری میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب بتلائیے ہمارے اور اہل مغرب کے خیالات میں کیا تفاوت رہا؟

مغربی علما کا خیال ہے کہ جنگ حیات کی کشمکش اور دھامے کے تعلقات سے ایک جسم دوسرے جسم کی شکل میں اپنی صورت تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن ہمارے رشی ایک اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ ”پر کہرتی یعنی مائے کی تکمیل سے بھی یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ اب اس کا مدعا کیا ہے؟ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ ایک نہایت ہی چھوٹے کیرے کے جسم میں جو آتا ہوتا ہے۔ وہی آہستہ آہستہ نشوونما حاصل کر کے بدھ کے درجے کو پہنچ کر کسی اور نجات حاصل کر لیتا ہوتا

کوئی نامکمل مشین کام نہیں کر سکتی!

لیکن سنا ہے اس کے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کسی جسم کی مشین سے بھی تم اپنی مشین کے مطابق یوراپور کام اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ مکس نہ ہو جائے۔ اگر تم ایک طرف اس طاقت کی ایک خاص مقدار رکھنا چاہتے ہو۔ تو دوسری طرف بھی تمہیں اس طاقت کی وہی مقدار رکھنی پڑے گی نہ تو کچھ بھی کیوں نہ ہو!

اس لئے اس سلسلہ تبدیلی کے ایک طرف اگر کوئی بدھ جیسی نشوونما یافتہ آتما ہے اور دوسری طرف کوئی غیر نشوونما یافتہ میچ و ناچیز جاندار۔ تو لازمی طور پر وہ نشوونما یافتہ طاقت اور غیر نشوونما یافتہ طاقت اپنی مقدار کے لحاظ سے بہرہ برہی برابر ہوگی خواہ ان کی شکل کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح یہ بہرہ ماڈ اگر اس وقت کسی لا محدود طاقت کی نشوونما یافتہ حالت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو لازمی طور پر قیامت کے بعد اس کی اپنی مقدار کے لحاظ سے مکمل طاقت اپنی اسی غیر نشوونما یافتہ حالت میں تبدیل ہو جائیگی جس میں کہ وہ ابتداء آفرینش میں موجود تھی۔ اس کے سوا کوئی اور حالت ہونی ہی ناممکن ہوگی :

اس سے نتیجہ نکلا۔ کہ اگر آتما لا محدود ہے۔ تو اس ناچیز سے ناچیز کمر تک کے جسم سے بیکر۔ جو آپ کے قدموں میں رہینگتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے اولیاء و انبیاء۔ مہاتما اور مہاپریش کے جسم تک میں بھی وہی لا محدود طاقت۔ لا محدود پاکیزگی اور دیگر تمام لا محدود اوصاف موجود ہیں۔ جن سے کہ ایک آتما متصف ہے اختلاف صرف ان کی ظاہری شکل و صورت کا ہے۔ کیرا صرف اس کی بہت ہی قلیل و محدود طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ اس سے کسی قدر زیادہ اور بدھ جیسا ایک مہاپریش بہت ہی زیادہ۔ فرق صرف اتنا ہی ہے۔ لیکن ہے ضرور :

ایک لا محدود طاقت کا مخزن ہمارے ساتھ ہے

پتھن جہاز فرماتے ہیں۔ "جیسے کسان اپنا کھیت سینچتا ہے"۔ یعنی ایک کسان کو اپنا کھیت سینچنے کے لئے پانی کے ایک ذخیرے سے پانی حاصل

کہ پائڑ تپا ہے۔ جس میں فرض کر لیجئے کہ ایک باندھ بندھا ہے۔ اور اس کے بائیں
پانی کھیت میں اپنی پوری تیزی کے ساتھ نہیں آسکتا۔ لیکن جب اسے پوری
تیزی کے ساتھ پانی لینے کی ضرورت ہوگی۔ تو اسے صرف وہ باندھ کاٹ دینا
پڑیگا۔ پانی خود بخود پوری تیزی سے اس کے کھیت میں آکر اسے سیراب کر
دیگا۔ یہ پانی کی طاقت کہیں باہر سے نہیں لائی گئی۔ اس ذخیرے میں پہلے
سے ہی موجود تھی۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ وہ باندھ کاٹ ڈالا گیا۔ اور گھنٹوں
میں سیراب ہونے والا کھیت منٹوں میں سیراب ہو گیا۔
اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ایسا ہی لا محدود طاقت۔ پاکیزگی
علم۔ مسرت اور لا ذوال زندگی کا وسیع سمندر موجود ہے۔ صرف ہم اپنی ان جسمانی
بندشوں کے باعث جو اس پانی کے بند کی مانند ہیں۔ اپنی طاقت کے کمال کو
محسوس نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی ہماری جسمانی کثافت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور
اسکی لطافت بڑھتی جاتی ہے۔ ویسے ہی ہم اپنی حقیقت اور قوت کے درجہ کمال
کو بھی محسوس کرتے جاتے ہیں۔ ویسے ہی ہمارا تموگن رجوگن میں اور رجوگن ستوگن
میں تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ ویسے ہی ہماری یہ طاقتیں۔ یہ قوتیں۔ یہ پاکیزگی
اور بھی زیادہ سے زیادہ نمایاں ہوتی جاتی ہیں۔

بال بواہ کی فلاسفی پر ایک نظر

اسی لئے ہم اُسے ہاں کھانے پینے کے متعلق اتنی پابندی اور اتنی بندشیں
مذکور رکھی گئی ہیں۔ یہ عین ممکن ہے۔ کہ ان بندشوں اور پابندیوں کے متعلق

حقیقی وجوہات و دلائل آج کسی کو معلوم نہ ہوں۔ جیسا کہ بال براہ کے متعلق حالت ہے۔ یہ مفسرین اگرچہ بالکل غیر متعلقہ ہے۔ لیکن مثال کے طور پر اس کا کچھ ذکر کر دینا نامناسب نہ ہوگا۔ اگر موقع ملا تو میں پھر کبھی ضرور اس اور ایسے ہی بہت دیگر مسائل کے متعلق آپ سے مفصل ذکر کروں گا۔ اس وقت آپ مختصر ایسی سمجھئے کہ بال براہ کے پس پردہ جو نیک خیالات پوشیدہ ہیں۔ ان سے آپ کچھ تہذیب کا ایک گہرا نہما سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جو شاید اور کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

وہ سبق یہ ہے کہ اگر آپ سوسائٹی میں مردوں اور عورتوں کو اپنا جوڑا آپ تلاش کرنے کی کھلی اجازت دے دیتے۔ تو انہیں افرادی طور پر اپنے جذبات شہوانی کی سیری کیلئے ایک نہایت وسیع و فراخ میدان مل جائیگا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ ان کی اولاد نہایت مندوب الشہوت اور بد کردار پیدا ہوگی۔ دیکھئے یہی باعث ہے۔ کہ آج کل انسان ہر ملک اور ہر قوم میں ایسی ہی اور دھپیدہ رہا ہے۔ یوں وجہ ہے کہ یس اپنے ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کیلئے پولس اور فوج کی تعداد میں روز افزوں اضافہ کی ضرورت ہو لیکن بدنی اور گناہوں کا قلع قمع فوج اور پولس کے اٹمانے سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہمیں اسے تیغ و بنیاد سے اڑا دینے کی ضرورت محسوس کرنا پڑتی ہے جب تک کسی سوسائٹی میں آپ کی ہمتی موجود ہے۔ تب تک آپ کے شادی بیاہ کے تاثرات جی سوسائٹی کو ضرور متاثر کرتے رہیں گے۔ اور سوسائٹی کا کوئی فرد بھی کسی عورت میں ان سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ اس لئے سوسائٹی کو

بھی اب ہاں اور باپ دیسے نہیں رہے۔ جیسے کہ پہلے تھے۔ نہ ہماری مجلسی حالت ہی پہلے
 جیسی ہندو اور نکتہ رس لڑتی ہے۔ نہ ہم میں وہ اتفاق و اتحاد اور محبت و الفت
 ہی رہی ہے۔ مگر پھر بھی ہمارے مختلف اصولوں اور مختلف مسئلوں کی صداقت و
 عظمت میں کسی طرح بھی کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی مسئلہ کی پیروی
 میں ہم سے کوئی نقص رہ گیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ خاطر خواہ نہیں ہوا۔ اگر ہم ایک ہی نہیں
 بلکہ متعدد مرتبہ بھی۔ کوئی کام صحیح طور پر انجام دینے میں غلطی جوتی رہتی ہے۔ تو
 اس سے اس مسئلہ یا اسکی صداقت میں کوئی بھی نقص پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسے
 کیوں ایک دم تلافی دے دی جائے۔ اور اس کی صداقت سے ہی متاثر
 لیا جائے۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کرو! پھر کوشش کرو! اور پھر کوشش کرو!!
 اسی طرح کھانے پینے کے متعلق بھی سمجھ لیجئے۔ کسی خاص عقیدے کے مطابق
 سرانجام دیا ہو یا کام لگے شمار نقص اور خامیوں سے پر بھی ہو۔ تو بھی اس سے
 اس عقیدے کی صداقت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ وہ اٹل اور لافانی ہی ہے
 غلطی تمہاری ہے۔ اس لئے اپنی غلطی کی اصلاح مد نظر رکھ کر پھر کام کرو۔ اور اسی
 طرح اس وقت تک کہتے رہو۔ جب تک کہ وہ غلطی دور نہ ہو جائے۔

آتما کی ہستی کے متعلق مختلف خیالات

ہماری ہندوستان میں آتما یا روح کی اس عظیم الشان ہستی کو کبھی مذاہب
 تسلیم کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے۔ کہ دولت و لایتی خدا اور روح کو الگ
 الگ ماننے والے سمجھتے ہیں۔ کہ گناہ آلود افعال کہ نیسے آتما کمزور ہو جاتی ہے۔ اسکی

طاقتوں اور حقیقتی خصنتوں میں ایک قسم کی تشکی واقع ہو جاتی ہے۔ اور نیک افعال۔
 پیہہ کرم کرنے سے۔ وہی اس کی حقیقتی و ابتدائی طاقتیں پھر سے حاصل ہوتی جاتی
 ہیں۔ برخلاف اس کے ادویت وادی یا ہمہ دوست کے پیروں کا عقیدہ یہ ہے کہ
 روح کبھی گھٹتی بڑھتی یا کمزور اور طاقتور نہیں ہوتی۔ گو بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے
 ان دونوں نکتہ ہائے خیال میں فرق صرف اتنا ہی ہے۔ مگر تمام مذاہب کو یہ تسلیم
 ہے کہ آتما کی سب طاقتیں اس میں ہر وقت موجود رہتی ہیں کہیں باہر سے ان میں
 کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ وید پر آتما کے پیدا کئے ہوئے نہیں۔ بلکہ آتما کے پیدا کئے ہوئے
 ہیں۔ وہ کہیں باہر سے نہیں آئے۔ بلکہ ہر ایک کی آتما میں رہنے والے لافانی دھرم
 ہیں۔ ایک دیتا اور ایک چوٹی کی آتما دونوں ہی وید بالکل یکساں طور پر موجود ہیں۔
 فرق صرف اتنا ہے کہ چوٹی نشوونما حاصل نہیں۔ اس کے نشوونما پر اگر کسی مہاتما
 پارشی کا جسم حاصل کی کسر ہے۔ وید یا ویدوں کا وہ دھرم خود بخود اسپر ظاہر ہو
 جائے گا۔

ہماری نجات ہمارے اندر ہی ہے

اسی طرح گیان کا بھی یہ ایک عظیم الشان مسئلہ ہے۔ کہ ہماری طاقت و حقیقت
 ہماری ہی ہے ہماری نجات بھی ہمارے اندر ہی موجود ہے خواہ یہ کہہ لو کہ آتما تنگ
 ہو جاتی ہے۔ یا یہ مان لو کہ آتما پر مایا کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ بات ایک ہی ہے۔ مطلب
 یہ ہے کہ ایک ہے۔ ان میں کوئی خاص فرق نہیں۔ آپ کو اس پر یقین کرنا چاہئے۔ اور یہ
 ماننا چاہئے۔ کہ جو فعل ایک بدھ دیو کے لئے ممکن ہے۔ وہی ایک چھوٹے سے چھوٹے

انسان کے لئے بھی ممکن ہے۔ آتما کا مشبہ صرف یہی۔ اتنا ہی ہے +

بودھوں کا ایک منطقی حمله

لیکن اب ایک مہیب جنگ شروع ہو گئی۔ ہمارے سامنے بودھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جو ہماری ہی مانند جسم کو مادے کی ایک ہستی ہوتی دھار دانتے ہیں اور دماغ کا تجربہ ہماری ہی مانند کرتے ہیں۔ لیکن روح یا آتما کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ کہ اس کی ہستی تسلیم کرنے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں۔ کسی با صفت چیز یعنی موصوف کا قیاس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ کہ صرف صفات کو ہی مانو۔ جہاں ایک چیز کے ماننے سے ہی کام چل سکتا ہے۔ وہاں دو کو ماننا بے حد از عقل اور خلاف منطق ہے۔ اسی طرح دیر تک کشمکش ہوتی رہی۔ آتما کے متعلق جتنے ہی مسئلے تھے۔ سب پر آخر بودھوں نے فتح حاصل کر لی جو مذہب آتما کی ہستی تسلیم کرتے تھے جو یہ مانتے تھے کہ ہمارے جسم میں روح کوئی اس سے علیحدہ چیز ہے۔ ان میں کھلبلی مچ گئی + اب تک ہم یہ دیکھتے آئے ہیں۔ کہ دویت وادیوں کا خیالی صحیح ثابت ہوتا چلا آیا ہے۔ کیونکہ اول ایک جسم ہے۔ اس کے بعد لطیف دماغ اس کے بعد آتما یا روح اور ان سب آتماؤں میں پھیلا ہوا ایک پر ماتما۔ مگر یہاں اب یہ مشکل آہری ہے۔ کہ آتما اور پر ماتما دونوں ایسی مسلمہ مستیاں ہیں۔ جن کے جسم اور دماغ صفات کی مانند ہی نظر آئے ہوں گے۔ جنہیں نے انہیں دیکھا تو سہی نہیں۔ نہ ان کا کچھ قیاس ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے بودھ کہتے ہیں۔ ان کے متعلق کچھ غور و خوض کرنے سے حاصل ہی کیا ہوگا؟ لہذا انہوں نے کشمکش وادی بودھوں، اور دھرمیوں کی مانند یہ تسلیم کر لیا جائے۔ کہ جو کچھ

بھی ہے۔۔۔ ہمارے دماغ میں اس سلسلہ تغیر کا محض عکس ہی ہے۔ ورنہ تغیر کی کسی ایک حالت کا دوسری حالت سے کوئی تعلق نہیں۔ سمندر کی لہروں کی مانند وہ حاکم بھی صرف ایک دوسرے کی پیروی ہی کرتی ہیں مگر کبھی کسی مجموعی وحدانیت۔ یا کسی ایک ہستی کی تکمیل کا باعث نہیں ہوتیں :

لودہروں کے مقابلہ میں ویدانت اور کی گنزیوی

انسان بھی اسی طرح ان لہروں کی پیروی کرتے ہیں۔ جس طرح ایک لہر آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور جب اس سلسلہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی حالت کا نام 'دروان' یا 'مکتی' ہے۔ یہاں ویدانت کی دلیل کچھ بھی نہیں چلتی۔ نہ ویدانت وادی ایشور ہی یہاں اپنی جگہ پر قائم رہ سکتا ہے۔ کیونکہ ویدانت وادی ایشور تو سرب و پانی اور محیط کل ہوتا ہوا بھی بغیر ہاتھوں کے سب کچھ بناتا ہے۔ بغیر سہروں کے سب جگہ آتا جاتا ہے۔ اور جس طرح کہار گھڑا بناتا ہے اسی طرح وہ بھی اس نظام عالم کی تخلیق کرتا ہے۔ یہ سنکر بودھ کہتا ہے۔ کہ اگر ایشور ایسا ہی ہے۔ تو میں اس کی اپاسنا اور پرارتنہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ جگ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ دنیا ناگفتہ بہ دکھوں سے پڑ ہے۔ اور اگر یہ سب دکھ ایشور نے ہی پھیلائے ہیں۔ تو میں ضرور اس کے مقابلے کے لئے گھڑا ہوں گا۔

اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ ایسا ایشور بھی قیاس۔ دلیل اور منطق کے خلاف ہے۔ ایسے ایشور کی ہستی نامکن ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دہریوں کی مانند ہمیں اس دنیا کے محبوب کی تشریح کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ مگر پھر بھی

دویت وادیوں کے شخصی ایشور کا یہاں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے۔
 بھائی! تم تو یہ کہتے ہو۔ کہ میں صرف صداقت چاہئے۔ صداقت کی تلاش ہے۔
 ”ستیتھ میوچیتی نانرتم“ سچ کی ہی فتح ہوتی ہے۔ جھوٹ کی نہیں۔ اور ستیتھ کے ذریعہ
 ہی تم دیوتاؤں کو پا سکتے ہو۔ لیکن یہاں یہ کیا ہو گیا؟

دویت وادیوں کی بھول

پہلے ایک ہی جھنڈے کے زیر سایہ روانہ ہوئے تھے مگر تم کمزور انسانوں کو
 ہرنے کے لئے۔ دویت وادی بن گئے اور نرگن ایشور کو لیکر اپنے آپ کو بڑا گلیانی سمجھنے لگے
 غریب مورتی پوجکوں سے جھگڑا شروع کر دیا۔ تم نے سمجھا کہ میں ہیں ہی سچا گلیان طلب ہے
 اس لئے گلیانی کا ناش کر دینا ہی ہمارا دہرم ہے۔ لیکن یہ نہ سوچا کہ اگر وہ الٹا پڑا۔ تو
 تمہارے ایشور کو ہی۔ تمہارے اس فرضی اور قیاسی تودش (منوسے) یا نصب العین (اکوہی)
 تودرودھ کر رکھ دے گا۔ پھر کیا ہو گا؟ تم تو کہیں کے بھی نہ رہو گے۔ اس حالت میں بس
 تم یا تو یہ کہو گے۔ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چھٹاوشو اس ہے۔ یا پھر ہمیشہ کے کمزور انسانوں کی
 طرح اپنے مخالف کو گالیاں لگانے لگو گے اور یہ کہو گے کہ تم ناستک ہو! تم مجھ و منکر
 ہو! وغیرہ وغیرہ

جب ہارنے لگے۔ تو گئے ”ناستک“ ”ناستک“ کی رٹ لگانے! اگر تم دیل اور
 منطق پر چلتے ہو۔ تو مضبوطی اور مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہو! اگر عقیدہ تمندی اور وشوا
 پرتا ہے۔ تو اپنی مانند دوسروں کو بھی عقیدہ تمندی اور وشوا ہی بنا رہنے دو! اگر مررتی ایشور
 نہیں! تو تم خود ایشور کی اتی ہی کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ ایشور کی بھگتی کی تردید کر دینا اور

اس سے منکر ہو جانا تو اس سے بھی بہت زیادہ آسان ہے اس کی ہستی ثابت کرنے کے لئے تو تمہارے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں۔ برخلاف اس کے اس کی تردید میں بے شک بہت سے ثبوت ہیں :

اپنے ایشور۔ اس کی با صفات ہستی (سگنتا) اور ایک ہی کسی نامعلوم شے سے جسے تم بارہ بھی نہیں کہتے۔ بنی جوتی مختلف بے شمار روحوں کی ہستی ثابت کرنے کے لئے ہی تمہارے پاس کیا کیا ثبوت موجود ہیں ؟ اور اس عقیدہ تندانہ پہلو میں آپ خود ہی دو گھنٹوں سے کس طرح مختلف ہیں :

جسم کے لحاظ سے تو مختلف ہو نہیں سکتے ؛ کیونکہ آج آپ بودھوں کی نسبت بد رہما زیادہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں۔ کہ مادی عنصر ذرہ یا سورت سورج کے اندر موجود ہے۔ وہی آئندہ ٹھہے ہیں آپ کے جسم میں آ موجود ہوگا۔ اور تھوڑی سی دیر میں ہی وہ آپ کے جسم سے خارج ہو کر پودوں میں جا ملے گا۔ پھر مہاشبلی ! آپ کی شخصیت یا آپ کی ہستی کہاں رہ گئی ؟

یہی حالت آپ کے دماغ کی بھی ہے۔ رات کو آپ کا ایک خیال ہے۔ اور صبح کو دوسرا ! جو باتیں آپ اپنے بچپن کے دماغ میں سوچا کرتے تھے۔ وہ اب نہیں سوچتے۔ اور جیسا کوئی بزرگ پیر۔ مال آج کل سوچتا ہے۔ ویسا ہی اس نے اپنے عالم شباب میں نہ سوچا ہوگا۔ پھر آپ کی اور اس کی دماغی شخصیت کہاں رہی ؟ اس لئے میں میوں یہ کہہ دوں کہ آپ کی تمام شخصیت۔ آپ کو تمام غم اور آپ کی تمام طاقت معدومات محض آپ کی انانیت۔ آپ کی خودی اور آپ کے لہکا رہیں ہے۔ کیونکہ یہی سب سے زیادہ محدود ہے :

بودھوں کی زبردست منطق

دیکھئے! میں ابھی آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ میری تمام اندریاں اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ لیکن مجھے اس کا گیان نہیں۔ اگر گیان ہی زندگی کا نشان ہے۔ تب تو گواہتو سے یہ اندریاں ہیں ہی نہیں۔ کیونکہ مجھے اسوقت ان کے کام کا کچھ بھی علم نہیں۔ پھر وہ کائناتی ایشور کہاں گیا؟ اس کی ہستی ثابت کرنے کیلئے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بودھ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پوچھیں گے کہ کیا ایسا ایشور دِل اور منطق کے خلاف نہیں؟ اس لئے کیا اس کی اپنا سنا دہر پوجا بھی باپ نہیں؟ انسان جب خود بزدل ہو کر دھمروں کے سامنے مدد کے لئے رگڑ رگڑاتا ہے۔ تو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ دنیا کو دیکھو! انسان نے اسے بنایا ہے۔ پھر تم ایک قیاسی ایشور کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جس نے کسی نے دیکھا ہے نہ سنا ہے؟ اسی سے کتنی ہی کوئی مدد بھی پائی ہے۔ تم جان بوجھ کر بزدل کیوں بنتے ہو؟ اور اس دھمی و قیاسی ہستی کے سامنے جا کر ایک کتے کی مانند ناگ رگڑ رگڑ کر یہ کہتے ہو کہ ہم چرے کمزور ہیں۔ بڑھکھی ناہاک ہیں۔ کہہ رہے ہو۔ تہمتوں کے سرائج ہیں۔ واہ! انہی اولاد کے سامنے رکھنے کے لئے بکولی تہیں ہی سب سے خوبصورت بزدلی کا نصب العین ملا ہے؟ اس طرح تم صرف ایک بے بنیاد قیاس میں ہی عقیدہ نہیں رکھتے۔ بلکہ اپنی اولاد میں بھی ایک کمزور دہی اور کمزوری پیدا کر کے بڑا بھاری باپ کسا رہے ہو۔ یاد رکھو! یہ دنیا قوت ارادی پر قائم ہے۔ جیسا تم اپنے دل میں سوچتے ہو۔ ویسے ہی تم ہو جلتے ہو۔ اس لئے عجیباً تم سوچو گے ویسا ہی ہو جاؤ گے۔ اگر یہ سچ ہے۔ تو یہ منت کہو۔ کہ ہم

کچھ نہیں۔ اور جب تک آسان پر بیٹھا ہو کوئی ایشور ہادی مدد نہ کرے گا۔ تب تک ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ کہ تم روز بروز کمزور ہوتے جاؤ گے۔ تم ایشور سے کہو گے: اے ایشور! ہم بہت ناپاک ہیں۔ تم میں پاک کر دو! نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ تم اور بھی ناپاک ہوتے جاؤ گے۔ اور بھی پاہل میں پھنستے جاؤ گے؟

بودھ کہتے ہیں کہ جتنی برائیاں تم کسی قوم میں دیکھتے ہو۔ ان میں سے ۹۰ فیصدی برائیاں اس شخصی پریشور کی عبادت کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ اس خوبصورت اور بے مثال زندگی کی کامیابی سکھانا بنگر۔ کسی دوسرے کے سامنے دم ہلاتے رہنے میں ہی ہے؟ آہ! انسان کی یہی بد قسمتی ہے؟ بودھ ویشنو کا منہ کھانا ہوا اس سے کہتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی کا مقصد یہی نہ جانا۔ اور وہاں ایک لامحدود عمر تک بچنا یا نہ کہ ایشور کے سامنے کھڑا رہنا ہی ہے۔ تو اس سے تو یہ ہزار درجہ بہتر ہوگا۔ کہ تم خود کشی کر کے سزاؤں بودھ بھی کہہ سکتا ہے۔ کہ اسی ذلت سے بچنے کے لئے وہ نروان کے مسئلہ کو مانتا ہے۔ اور نروان پر حاصل کرنے کا خواہش مند ہے؟

بودھ اور ادویت

اب میں آپ کے سامنے بودھ کی بجا ایک اور فرق کے خیالات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ دونوں کے خیالات اور ان کی دلائل کا علم بیجائے۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے۔ کہ ادویت وادی ہندی اور کمزوری کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ اسلئے ہمیں طرفین کا کامل مستقل مزاجی سے مقابلہ کر کے حقیقت حال سے واقف ہونا چاہئے۔ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کہ اس دنیا کو بنانے والے شخصی ایشور کی ہستی ثابت نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ آج کل

کچھ بھی عقلاً ایسے ایشور پر اعتماد رکھے گا جس کے متعلق یہ دلیل دی جاتی ہے۔ کہ چونکہ ایک کھمار گھڑا بنا تا ہے۔ اس لئے ایشور بھی یہ منسا رہنا تا ہے ۛ

اگر یہی بات ہے۔ تو کھمار بھی ایشور ہی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایشور خیر میرا پرورد ہاتھوں کے دنیا بنا تا ہے۔ تو اسے تم بے شک پاگل خانے لے جا سکتے ہو۔ سائنس جدید کا دوسرا چیلنج یہ ہے۔ کہ اپنے شخصی خدا سے جس کے سامنے تم عمر بھر گزارتے رہے ہو۔ کیا تم نے کبھی کوئی مدد حاصل کی ہے یا ایک سائنس پرست بہ آسانی یہ ثابت کر دیکھا کہ روئے اور گڑ گڑانے میں تم نے فضول ہی اپنی طاقت خراب کی۔ تیس جو کچھ بھی مددی ہے۔ اسے تم بغیر رستے اور گڑ گڑائے بھی۔ صرف اپنی کوشش اور محنت سے خود ہی حاصل کر سکتے تھے۔ اس شخصی ایشور کے ساتھ ہی مختلف مذہبی رہنماؤں اور دہرم گدوں۔ پیروں اور مرشدوں۔ پادریوں اور پوپوں کا نیز ان کے گوناگوں مظالم کا جنم ہوتا ہے۔ جہاں بھی یہ خیال پیدا ہوا ہے۔ وہاں ہی یہ مذہبی رہنما اور ان کے مظالم ضرور آموجود ہوئے ۛ

اس لئے بدوہ کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے ان لغو عقاید کو ہی چڑھنا دینا دے اٹھاؤ کہ نہیں پھینک دو گے۔ تب تک دنیا سے ان مظالم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان یہ سوچیں گے۔ کہ انہیں اپنے سے ایک نہ پرست طاقت سے مانگنا پڑے گا۔

تب تک دہرم گوروں کی غریب انسانوں اور ایشور کے درمیان دلائی کرنے کے لئے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اور وہ ہمیشہ اپنے لئے عوام سے کچھ زیادہ اختیارات کا مطالبہ کیا کریں گے ایک بہرہیں پوجاری کے سر میں ڈنڈا مارا کہ خواہ کوئی اسے گروے۔ لیکن یاد رکھو۔ ایک دن وہ خود اس کی جگہ دہرم گوروں بیٹھے گا۔ پہلے پوجاری کے دل میں تو شاید کچھ رحم اور خدا ترسی تھی بھی۔ لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بیرحم اور ناخدا ترس ثابت ہو گا۔ کیونکہ کسی بھکے منگے کو

کچھ تھوڑی سی بھی دولت کھینی جاتی ہے۔ تو وہ سب کو میچ و ناچیز سمجھنے لگتا ہے۔ اس لئے مجسبت تک شخصی ایشور کی پوجا رہے گی۔ تب تک یہ دہرم گوروں کی گدیا بھی رہیں گی۔ اور سوسائٹی میں ایک خیالی پیدا نہیں ہو سکتی۔ دہرم گوروں اور مظالم ہمیشہ کد سے کد سے ملا کر چلیں گے۔ اگر یہ بوجھا جائے کہ ان دہرم گوروں و گدیان کو بھاد کس نے کیا؟ نوہ جواب دیں گے کہ زمانہ قدیم میں کچھ زبردست اور تیز عقل لوگوں نے باقی کمزور انسانوں کو اپنے قابو میں کر کے ان سے یہ کہا: ”تم ہمارا کرنا نہ مانو گے۔ تو تم تمہیں پیٹ پیٹ کر ٹھیک کر دینگے۔ بس اسی طرح مختصر اُن کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایک نہایت زبردست شخص جو اپنا حکم نہ اسنے والوں کا ناس کر دیتا ہے۔ ایسے ایشور کا خیال ہی ان سب مظالم کی جڑ ہے۔

اس کے بعد بوجھ کہتا ہے۔ کہ یہاں تک تو تم انصاف پر پہنچو۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہماری موجودہ حالت ہمارے گزشتہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمارا سب کا یہی عقیدہ ہے۔ کہ آتما کا آغاز و انجام کچھ بھی نہیں۔ آتما میں بے شمار ہیں۔ ہمیں کچھ بھیم میں کئے ہوئے کاموں کا نتیجہ اس جنم میں ملتا ہے۔ اور موجودہ افعال کا آئندہ جنم میں ملے گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ بغیر وجہ یا باعث کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ اعمال کا پہل حال میں ملتا ہے۔ اور موجودہ افعال کا مستقبل میں ملے گا۔ ہندو کہتا ہے۔ کہ کرم بے جاں ہے نہ کہ جاندار۔ اس لئے کرم کا پھل کسے لئے کسی جاندار کی ضرورت ہے۔ انہیں بیج بکر اسے پانی سے پہنچتا رہوں۔ تو اس کے شہتے میں کسی جاندار کی ضرورت نہیں۔ درخت خود بخود بڑھتا رہتا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو۔ کہ اس میں کچھ جاندار عنصر پہلے سے ہی تھا۔ لیکن آتما بھی تو جاندار ہے۔ اس لئے اور کسی جاندار کی ضرورت

کھی کیا ہے؟ اگر آتما جاندار ہے۔ تو بودھوں کے عقیدے کے خلاف آتما کی ہستی میں یقین رکھنے والے جینیوں کے قول کے مطابق۔ ایشور پر اعتقاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویدیت وادی جی باب ذرا بتلائیے؟ آپ کی منطق اور دلیل کہاں ہے؟

کیا ادویت واد سے پاپ بڑھتا ہے؟

جب تم یہ کہتے ہو۔ کہ ادویت واد یا ہمہ اوست کے خیال سے پاپ بڑھتا ہے۔ تو رادھیت وادیوں کے کارناموں پر بھی نظر ڈالو۔ ان لوگوں سے ہندوستان کی عدالتوں میں کتنی آمدنی ہوتی ہے؟ اگر ملک میں جیس ہزار ادویت وادی گنٹھے ہیں۔ تو دویت وادی گنٹھے بھی بیس ہزار سے کم نہ ہوں گے۔ اگر حقیقت دیکھا جائے۔ تو دویت وادی گنٹھے ہی زیادہ ہوں گے۔ کیونکہ ادویت واد کو سمجھنے کے لئے تو زیادہ دماغ درکار ہے جسے خوف اور لالچ یکایک بھی دبا نہ سکے گا۔ اب کس کا سہارا لو گے؟ بودھ کے پیچھے سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ تم دیدوں کا توالہ دو۔ ان پر اس کا عقیدہ ہی نہیں۔ وہ کہے گا کہ ہمہ اوستی ٹپک "بودھوں کی مذہبی و مقدس کتب" کہتے ہیں کہ نہیں! ان کا بھی نہ آغاز ہے نہ انجام۔ خود بدھ نے بھی انہیں نہیں بنایا۔ کیونکہ وہ تو صرف ان کا پاٹھ کیا کرتے تھے۔ تری ٹپک تو وادی ہیں۔ تمہارے وید چھوٹے ہیں۔ اور ہماری تری ٹپک سچے ہیں۔ تمہاری ویدوں کو برہمنوں نے اپنی خود غرضی پورا کرنے کے لئے بنایا ہے۔ اس لئے انہیں روڑ بٹناؤ! اب بتاؤ! کہ ہر بھاگ کر بچو گے؟ اور کس طرح بودھ کے منطقی جال سے چھٹکارا پاؤ گے۔ زجا سے ماندن۔ نہ رو سے لیکن ادویت واد کے سامنے بودھ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔

لودھ کو ادویت وادکا ساکت جواب

اچھا تو یہ دیکھو بھگتے کا رستہ لودھوں کا ہی پہلے جھگڑا بناؤ۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ
 پہلے رتھ اور گن یعنی شے اور اس کے اوصاف الگ الگ ہیں۔ ادویت وادی کہتا
 ہے نہیں! صفت سے موصوف الگ نہیں۔ تمہیں وہ پرانی مثال یاد ہوگی۔ کہ کس طرح
 بھر یا دم سے رسی بھی ساپ سمجھ لی جاتی ہے۔ اور جب ساپ دکھائی دے جاتا ہے۔
 گا رسی وہاں نہیں رہتی۔ اس لئے صفت اور موصوف کا فرق صرف دیکھنے اور سوچنے
 سمجھنے والے کے دماغ میں ہی رہتا ہے۔ حقیقت میں کہیں نہیں رہتا۔ اگر تم ایک معمولی
 انسان ہو۔ تو تم ایک چیز کو دیکھتے ہو۔ اور اگر ایک بڑے یوگی ہو۔ تو صرف اس کے گنوں
 اور اوصاف پر نظر رکھتے ہو۔ لیکن دو لوگوں پر ایک وقت نہیں دیکھ سکتے۔ اس لئے
 لودھ بھی آپ کا یہ صفت اور موصوف کا جھگڑا صرف ایک دماغی بھول بھولیاں پر قائم
 ہے۔ کسی حقیقت پر نہیں۔ اب اگر وہ شے نرگن ہے۔ تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی
 ہے۔ متعدد نہیں۔ اگر سب آتماؤں سے ان کے گنوں کو الگ کر دو۔ تو وہ آتماؤں میں
 باقی نہ رہ جائیں گی۔ کیونکہ آتماؤں کا یہ سب اختلاف ان گنوں کی وجہ سے ہی تو ہے
 ان گنوں کے ہی باعث سے تو آپ ایک آتما کو دوسری آتما سے مختلف سمجھتے ہیں۔ اور
 تیز کر سکتے ہیں۔ جب وہ گن ہی ختم نہیں گئے۔ تو وہ فی اختلاف ہی کیا رہ جائیگا۔ اور وہ
 دو نزدیک ہی ہو جائیں گی۔ اس لئے آتما حقیقت ایک ہی ہے۔ اور اس طرح ہر آتما
 کی کسی علیحدہ ہستی کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ یہ آتما ہی سب کچھ ہے۔ وہی جیوا آتما ہے۔
 اور وہی پرما آتما ہے۔ ساکھیا وغیرہ ادویت وادی آتما کو ”بھو“ (لامحدود) بتاتے

ہیں۔ لیکن دو ہوسا اور لا محدود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لئے یہ آتا ہی لا محدود اور سرسبز دنیا پاک ہے۔ اور باقی سب اسی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب تو پوچھ رہی رک گئے۔ اور لا جواب ہو گئے۔

ادویت و اداس سے بھی آگے جانا ہے

مگر ادویت و اداس سے بھی آگے جانا ہے۔ وہ دیگر کمزور مذاہب کی مانند دوسروں کی تنقید کر کے ہی چپ نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اُس کے اپنے عقائد بھی ہیں۔ جب کوئی ادویت والی کے بہت نزدیک آ جاتا ہے۔ تو وہ اسے دھکا دیکر ذرا کچھا ڈیتا ہے۔ اور پھر اپنی جگہ ڈٹ جاتا ہے۔ غرضیکہ صرف ایک ادویت وادی ایسا ہے۔ جو دوسروں کی تنقید کر کے خاموش نہیں رہتا۔ بلکہ اپنے عقائد بھی بیان کرتا ہے۔ اور اپنے گرتھ بھی دکھاتا ہے۔

اچھا! آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا گھوم رہی ہے۔ یہ علحدہ علیحدہ ہر چیز گھوم رہی ہے۔ تم گھوم رہے ہو۔ یہ پیر بھی گھوم رہی ہے۔ یہ سب نظام عالم گھوم رہا ہے۔ اس لئے اس دنیا میں کسی کو بھی کوئی علیحدہ شخصیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ شخصیت صرف اس کی ہو سکتی ہے۔ جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ انقلاب نہ ہو۔ انقلاب پذیر میں شخصیت کہاں؟ یہ دونوں باتیں تو متضاد ہیں۔ اس برعکاس میں۔ ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں کسی کی بھی کوئی شخصیت نہیں۔ خیالات و جذبات۔ دماغ اور جسم۔ چند اور پرزے۔ سبھی ہر وقت تبدیلی کی حالت میں ہیں۔ لیکن اگر تمام نظام عالم کو ایک سمجھو۔ تو کیا یہ بھی گھوم سکتا ہے؟ کیا اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں! اوتار کا علم

جیسی ہو سکتا ہے۔ جب قرب کی چیز کی رفتار یا تو کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ اس لئے تمام برہمنانڈ تائم اور ناقابل تبدیلی ہے۔ اس لئے تم بھی ایک مستی یا شخصیت اسی وقت ہو سکتے ہو۔ جب اس نظام عالم کے ساتھ مل کر ایک ہو جاؤ۔ جب یہ سمجھو کہ میں ہی تمام نظام عالم ہوں۔ میں ہی تمام برہمنانڈ ہوں ۛ

ویدانتی کا ناو

اسی لئے ویدانتی کہتا ہے۔ کہ جب تک دوئی زندگی۔ تب تک خوف کا غارت نہیں ہوگا۔ جب غیر کی ہستی کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ تب صرف ایک ہی رہ جاتا ہے۔ تب ہی موت کی موت ہو کر۔ موت کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ تب ہی دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں رہتا۔ جو فرشتہ اجل کے قابو میں آ سکتا ہو۔ اسی لئے ادویت وادی کہتا ہے۔ کہ جب تک تم اپنے آپ کو دنیا سے الگ سمجھتے ہو۔ تب تک تمہاری کوئی ہستی نہیں تم اپنی ذاتی ہستی کو اسی وقت حاصل کر سکتے ہو۔ جب برہمنانڈ میں مل کر ایک ہو جاؤ! مکمل میں مل کر پہنچ کر مال حاصل کر سکتے ہو! جب تم بذات خود اس نظام عالم میں مل جاؤ گے۔ تب ہی تو بے خوف اور لافانی ہو جاؤ گے!

جیسے تم ایٹم کہتے ہو۔ یہ وہ برہمنانڈ ہی تو ہے۔ وہ مکمل ہے۔ وہی تم بھی ہو۔ اس لئے تم بھی مکمل ہو اس ایک مکمل برہمنانڈ کو ہم جیسی معمولی اور موٹی عقل واسے سوچ چاند۔ نگشترو غیر مختلف صد توں میں دیکھتے ہیں۔ لیکن جہنوں نے ہماری نسبت بہتر کریم کئے ہیں۔ مرنے پر وہ اسے سوچ۔ اندہ وغیرہ کی شکوں میں دیکھتے ہیں۔ جو ان سے بھی زیادہ صاف باطن ہیں۔ وہ اسے ہی برہمن نوک سمجھتے ہیں۔ بیس جو درجہ

کمال حاصل کر چکے ہیں۔ وہ توند مرتیہ لوک (عالم فنا) کو دیکھتے ہیں۔ نہ سو رگ لوک بہشت کو اور نہ برہم لوک کو۔ ان کی نظروں سے یہ تمام برہماںڈ۔ تمام نظام عالم غائب ہو جاتا ہے اور رہ جاتا ہے۔ صرف برہم ہی برہم !

اس برہم کو کون جان سکتا ہے ؟

کیا اس برہم کو ہم جان سکتے ہیں ؟ سنگھٹا اور بدول، میں اس لامحدود کی جو تصویر بنی گئی ہے۔ اس کا بیان میں آپ سے کر چکا ہوں۔ یہاں ایک اور بیان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا ذکر مادی لامحدود یعنی پرکرتی یا مادے کا تھا۔ یہ دوسرا بیان آتیا روع کا ہے۔ پسے سیدی سادی مادی زبان میں اس کا بیان کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اس طرح کام چلتے نہیں دیکھا۔ تو نیتی۔ نیتی یہ بھی نہیں۔ یہ بھی نہیں کی ٹرن لینی پڑی۔ یہ برہماںڈ ہم دیکھتے ہیں۔ اسے یہ ہماںڈ مانتے ہوئے بھی کیا ہم اسے جان سکتے ہیں ؟ نہیں ! نہیں ! آپ اس ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مادہ آپ کے دل میں یہ سوال اٹھے گا۔ کہ اگر یہ برہم ہے۔ تو ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں ؟ جاننے والے کو کس طرح جانا جا سکتا ہے ؟ انکس سب کچھ دیکھتی ہیں۔ لیکن کیا وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتی ہیں ؟ نہیں اگر وہ دیکھ لی جائیں۔ تو ان کی عظمت و اہمیت ہی کم ہو جائے۔ اس لئے اسے آریہ سنتان : تم اس بات کو یاد رکھو۔ کہ چونکہ اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ تمہیں کشش کرنے والے تمام مغربی خیالات کی بنیاد اسی اصول پر ہے۔ کہ جو اس خشمہ کے ذریعہ حاصل شدہ گیان ہی سچا گیان ہے۔ لیکن جہاں سے وید کہتے ہیں۔ کہ ان احساسات کی بدولت حاصل ہوا

کیا ان - شے محدود کی نسبت ہمیشہ سچ و حقیر مرتبہ ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ نامکمل و محدود رہتا ہے۔ اور کبھی مکمل و لامحدود نہیں ہو سکتا ؟

محدود کو لامحدود کا علم کیسے ہو سکتا ہے ؟

جب تم کسی چیز کو جاننا چاہتے ہو۔ تو تمہارے دماغ میں اس کا خیال آتے ہی وہ محدود ہو جاتی ہے۔ ہمارے رشیدیوں کا قول ہے۔ کہ سید اور موتی کی مثال کوٹیش نظر رکھو۔ اور دیکھو کہ علم کس طرح محدود ہوتا ہے۔ ایک چیز کا علم تم حاصل کرتے ہو۔ لیکن مکمل طور پر نہیں۔ اسی طرح ہر ایک شے کے علم کے متعلق سمجھ لو۔ سب کے بارے میں یہی بات سچ ہے۔ تو کیا تم لامحدود کا علم اس طرح حاصل کر سکتے ہو ؟ ہماری آتماؤں اور تمام دنیا میں محیط اس برتر از صفات شاہد و مرگن سبکشی کو جو ہر طرح کے علم کا جو حقیقت ہے۔ کیا تم جان سکتے ہو ؟ اس لامحدود کو تم کن عدد سے بانٹھ سکتے ہو ؟ کبھی اشیا۔ یہ تمام برہماؤں اسی طرح کی نامکمل اور ناکامیاب کوششوں سے بھر پور ہے۔ یہ لافانی و لازوال آتما ہی گویا چھوٹے سے چھوٹے اور حقیر سے حقیر ٹیڑھے سے بیکہڑے سے بڑے دیوتا تک تمام جائیدادوں کے جسموں میں شیشے کے مانند اپنا عکس دیکھنا چاہتی ہے۔ اور پھر بھی انہیں کبھی پاتی ہے۔ یہاں تک کہ انسانی جسم میں اسے اس بات کا کیاں ہوتا ہے۔ کہ یہ سب کچھ ہی انجام و انتہا والا ہے۔ اس محدود و با انتہا میں لامحدود و لا انتہا کا نظارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ اس سے کنارہ کشی شروع کرتا ہے۔ اسی کا نام ویراگ ہے۔ لیکن اندریوں اور خواہشات کو چھوڑ کر پھر ان ہی خواہشات اور اندریوں کی

طرف دیکھو۔ تمام مسرت۔ تمام خوشی۔ اور تمام دھرم کا مول جنم۔ بنیادی سبق۔ یہ ویراگ ہی ہے۔ کیونکہ یاد رکھو۔ اس دنیا کا آغاز چھپا اور ریا محنت سے ہوا ہے۔ اس لئے جیسے تمہیں زیادہ سے زیادہ تری ویراگ ہونا چاہیگا۔ ویسے ہی سب شکلیں اور صورتیں غائب ہوتی جائیں گی۔ اور آخر میں جو کچھ بھی تم ہو۔ وہ ہی تم رہ جاؤ گے۔ اور تمہیں اپنے سوا کوئی بھی دوسرا نظر نہ آئے گا۔ پس اسی کا نام شوکش ہے۔

جاننے والے کو بے جا ناجا سکتا ہے

اس مہمہ کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ کہ جاننے والے کو کس طرح جانا جاسکتا ہے۔ کہونکہ اگر وہ جان لیا جائے گا۔ تو جاننے والا ہی نہ رہیگا۔ شیشے میں تھیں جو آنکھیں نظر آتی ہیں۔ وہ حقیقی آنکھیں یعنی چشم بینا نہیں ہوتیں۔ بلکہ صرف ان کا عکس ہی ہوتا ہے۔ اس لئے وہ سب ویاپی اور لامحدود آتما جو ظم ہو۔ اگر وہ صرف دیکھنے والا اور شاہد ہی ہے۔ تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ہمارا ہی مائدہ اس دنیا میں رہ کر وہ اس کا لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ راز کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ ساشی یا شاہد کس طرح کسی حقیقی لطف سرور سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے؟

آواز سنائی دیتی ہے۔ بہندوؤں تم اس غلط مسئلہ کو مان کہ بالکل نکتے ہو گئے ہو۔ لیکن دیکھو تو سہی۔ زیادہ لطف کسے حاصل ہوتا ہے؟ کبھی لہنے والوں کو؟ یا ان کی کشتی دیکھنے والوں کو؟ دنیا میں تم ایک قاشائی کی حیثیت سے کسی چیز کو جتنا بھی زیادہ دیکھو گے۔ اتنا ہی زیادہ لطف حاصل کر گے۔ اس لئے یہ لامحدود

لطف بھی تم اسی وقت حاصل کر سکتے ہو۔ جب کہ اس تمام نظام عالم کو ایک شاہد کے طور پر دیکھو گے۔ اسی وقت تم اس کے بندھنوں سے اس کے حال جنجال سے اور اس کی تمام قیود سے آزاد ہو سکو گے۔ کیونکہ سائنسی یا گواہ ہی بغیر کسی عذاب و ثواب کے خیال کے۔ بغیر کسی بدنامی یا نیک نامی کی خواہش کے دیکھ سکتا ہے اور اسے ہی حقیقی لطف حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی اور کو نہیں ۛ

مایا کا مسئلہ

اوویت وادی عملی صورت کو سمجھنے سے پہلے۔ ہمیں مایا کے مسئلہ کو سمجھ لینا چاہئے۔ اوویت وادی ان باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کیلئے مہینوں تو کیا برسوں چاہئیں۔ اس لئے اگر میں یہاں ان کا مختصر اُسی ذکر کروں۔ تو آپ مجھے معاف کرینگے۔ مایا کے اس مسئلہ کو سمجھنے میں ہمیشہ ہی دقت رہنا ہوا کرتی ہے۔ مختصراً میں آپ پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ کہ درحقیقت مایا کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مایا مکان۔ زمان اور سبب۔ ان تینوں کا صرف ایک مرکب ہے۔ ان تینوں پر بھی اگر مزید غور کیا جائے۔ تو یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہ تینوں بھی نام اور روپ کا ہی کیل ہیں۔ فرض کیجئے۔ سمندر میں ایک لہر آتی ہے۔ معاً یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کہ یہ لہر کیا ہے؟ سمندر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف نام اور روپ کا؟ یہ نام اور روپ لہر سے الگ نہیں کئے جاسکتے۔

لیکن خواہ وہ لہر پانی میں مل جائے۔ مگر پانی کی مقدار اتنی ہی رہے گی۔ اس کی علیحدگی یا شمولیت سے اس میں کچھ بھی کمی یا بیشی نہ ہوگی۔ لہر کے پانی میں مل جانے

سے لگہ چہ لہر کا نام اور روپ مٹ جاتا ہے۔ لیکن پانی کی مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا
 اسی طرح یہ مایا ہے۔ ہم میں تم میں چہ ندوں میں یرتھوں میں۔ انسانوں میں اور
 دیوتاؤں میں صرف یہ مایا ہی فرق پیدا کرتی ہے۔ اس مایا کے باعث سے ہی آتما۔
 بے شمار نام اور روپ والی اشیاء میں منقسم نہ نظر آتا ہے۔ اگر نام اور روپ کا خیال
 تم اپنے ذہن سے دور کر دو۔ تو تم جو ہمیشہ سے تھے۔ وہی رہ جاؤ گے۔ یہی مایا ہے +
 اب دیکھو۔ یہ کوئی فرضی مسئلہ نہیں۔ بلکہ ایک امر حقیقت ہے۔ ظاہر ہر پرست
 کہتا ہے۔ کہ یہ دنیا ہے۔ گیانیوں۔ لاعلموں۔ ظاہر پرستوں۔ نادان بچوں و یتیموں
 کا اس سے یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ اس میں کی بھی اپنی ایک جدا گانہ ہستی ہے۔ جس کا
 دنیا کی کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ گویا اگر یہ سارا اسفار تباہ نہیں ہو جائے۔ تو
 پھر اس میں کی ہستی قائم رہے گی۔ لیکن ذرا سا بھی غور کر کے یہ معلوم ہو جائیگا۔ کہ یہ ایک
 غلطی ہے۔ اس مادی دنیا میں ہر ایک شے اپنی ذاتی ہستی کے لئے کسی نہ کسی دوسری
 شخصیت پر انحصار رکھتی ہے +

گیان کی تین منزلیں

ہماری گیان کی تین سیڑھیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک شے دوسری سے
 جدا ہے۔ دوسری یہ کہ تمام اشیاء باہم ایک دوسرے پر انحصار رکھتی ہیں۔ اور
 تیسری۔ کہ یہ سب ایک ہی چیز کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس امر حقیقت کا علم ہی علم
 حقیقت کی آخری منزل ہے۔ ایشور کے متعلق ایک گیانی کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے
 کہ وہ اس دنیا سے الگ کہیں اور کسی دوسری جگہ موجود ہے۔ یعنی ایشور کے متعلق

یہ خیال بہت ہی ابتدائی اور نہایت ہی معمولی انسانوں کا سامنے ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا تاج وہی سب کام کرتا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں۔ قرق صرف اتنا ہے۔ کہ اس کے کام زیادہ وسیع الاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ ہی چکے ہیں۔ کہ ایک ایسا ایثار کتنی جلد خلاف عقل اور خلاف دلیل ثابت کیا جاسکتا ہے :

دوسرا خیال ایک سہرپ ویاپک اور محیط کل طاقت کا ہے۔ چند ہی میں ایک ایسے ہی ایثار کا قیاس کیا گیا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے۔ یہ ایثار ایسا ہی نہیں جو تمام نیک اوصاف ہی محزون ہو۔ یعنی اچھے اوصاف کے لئے ایثار اور بری باتوں کے لئے شیطان۔ تم کسی ایسی دو طاقتوں کو نہیں مان سکتے۔ اس لئے تمہیں ایک کو ہی ماننا پڑے گا۔ اور اس کے نتائج کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہو گا :

”ہے دیوی! تو تمام جانداروں میں شانتی اور پاکیزگی بن کر قائم رہتی ہے۔ ہم تجھے منسکارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جو انجام ہو۔ ہیں اس کا بھی سنا کرنا پڑیگا۔“ ہے کاری! تو چت اور آئند پریم دوسروں ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ سکھ ہے۔ وہ تیرا ہی ایک عنصر ہے۔ اس خیال کا استعمال چاہے آپ جیسے بھی کہیں۔ آپ کو اختیار کامل حاصل ہے۔ اس روشنی میں۔ اگر آپ چاہیں تو ایک غریب آدمی کو ایک صدر روپیہ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا اگر چاہے۔ تو آپ کے جعلی دستخط بنانے میں ہی کمال حاصل کر کے خوشی اور مسرت پاسکتا ہے۔ روشنی دونوں کے لئے یکساں ہی ہے گی۔ یہ اس گمان کی وہ۔ ری۔ ہے تیسری میسر ہی اس بات کا گمان ہے کہ ایثار۔ پر کرتی۔ آتما اور پر ہماٹھ سب ایک دوسرے کے مشترکوں الفاظ ہیں۔ آپ ان میں سے کسی بھی چیزوں

کو بیک وقت نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی دنیاوی زبان نے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم ایک ہے۔ اور اتنا اس سے الگ کچھ دوسرا۔ اور ہم ان دونوں کا مجموعہ ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی اپنے دل میں اس سوال پر غور کر کے دیکھئے! اگر آپ میں سے کوئی یوگی ہو۔ تو وہ یہ سمجھے کہ میں جیتن ہوں۔ اس لئے شریر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک معمولی انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ جسم ہی ہوں۔ مگر اتنا اور جسم کے متعلق مروجہ خیالات سے متاثر ہو کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دونوں ہی ہیں۔ لیکن نہیں۔ تم دونوں ہی چیز ہو۔ مگر باری باری سے جب تم اپنے جسم پر نظر ڈالتے ہو۔ تو اتنا کی طرف نظر نہیں ڈال سکتے کیونکہ صرف معلول کو ہی دیکھ سکتے ہیں علت کو نہیں۔ مگر جب علت کو دیکھ لو گے۔ تو فوراً ہی معلول غائب ہو جائیگا اس وقت تم یہ بھی نہ سوچ سکو گے کہ یہ سنسار کہاں گیا؟ اسے کون اٹھا کہ لے گیا؟

برہم کیا ہے اور کسے جانا جا سکتا ہے؟

وہ برہم ہے جس کی کوئی صورت شکل اور رنگ روپ نہیں۔ جو لامحدود و بوجہ ہے۔ بے مثال ہے۔ لافصاحت ہے۔ اسے گیانی ایسا برہم سادھی میں مگن ہونے پر بھی تیرے دل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔

جہاں پر کہتی کے سبھی انقلابات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو خیالات سے بھی ور ہے۔ ویدوں نے ہی جس کو جانا ہے۔ جو ہماری زندگی کا حقیقی جوہر ہے۔ وہ برہم سادھی کی حالت میں ہی تیرے دلیں ظاہر ہوگا۔

جب ہمارے (قیامت کبرے) کے طوفان میں ڈوبے ہوئے ہر نہایت

کی مانند۔ اوپر تیچے اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہو۔ اور پانی کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا ہو۔ اس بحرِ ناپید اکنار میں۔ کہیں کوئی ایک بھی چھوٹی سی نہر و قضاں نہ ہو۔ ہر طرف سکھائی اور اطمینان محیط ہو۔ تمام خواہشیں اور امیدیں مٹ چکی ہوں۔ اور گپائیوں اگپائیوں۔ عالموں اور جاہلوں کی بحث و تمحیص کا بھی جب خاتمہ ہو گیا ہو۔ تب اسی برہم سادھی کی حالت میں وہ ضمیر اور موت سے بالاتر۔ لا محدود اور عدیم المثال برہم تیرے دل میں ظاہر ہو گا۔

جب انسان اس حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ تب واقعی یہ جہاں اس کی نظروں سے

غائب ہو جاتا ہے :

اب ہم یہ دیکھ چکے۔ کہ دس نہ ات مطلق۔ برہم کو جاننا ناممکن ہے۔ اکیان و ادویا اور دھروں کی مانند نہیں۔ جو کہہ سکتے ہیں کہ ایشور جانا ہی نہیں جاسکتا۔ بلکہ اس لئے کہ اس کو جاننا اور ہم ہو گا۔ کیونکہ ہم خود ہی برہم ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ کہ یہ برہم نہیں۔ لیکن پھر بھی ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کے نام اور روپ کو اپنی نظروں سے دور کر دو تو پھر جو کچھ درحقیقت باقی رہ جائیگا۔ وہی برہم ہو گا۔ غرضیکہ نام اور روپ سے۔ الگ ہونے پر ہر چیز کی حقیقت یہی ہے۔

توہی ستری میں ہے۔ توہی پریش میں ہے۔ نشہ شباب میں سرسرت نوجوان میں۔ اور عصالے پیری کے سہائے کھڑے ہرے مرد و ضعیف میں بھی توہی ہے توہی سب میں ہے۔ مجھ میں بھی توہی ہے۔ اس لئے میں بھی توہی ہوں۔ یہی ادویت وادیا ہمراہ دوست کا سلسلہ ہے۔ اسی میں درحقیقت پوشیدہ ہے۔ اسکو جاننے اور سمجھنے بغیر حقیقت کی ماہیت معلوم نہیں ہو سکتی :

ادویت واد کی خصوصیت

دو الفاظ اور باتیں دیکھتے ہیں۔ کہ دنیا کا راز یہیں سمجھایا گیا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر ہی ہم سب دلائل اور دلیلیں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں محض عقیدت اور وشواس کا ہی سہا نہیں لینا پڑتا۔ بلکہ ادویت واد میں اور منطق کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔ ساتھ ہی اس کے ویرانتی کسی مذہب کو گالیاں نہیں دیتا۔ بلکہ سب کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ بھی حقیقت سے خالی نہیں۔ صرف انہیں غلط سمجھا گیا ہے۔ اور ان کی تشریح و توضیح غلط طور پر ہوئی ہے۔ ورنہ وہ سب ایک ہی ہیں۔ صرف مایا کا پردہ بٹ جائیے ان کی صورت کچھ کی کچھ ہو گئی ہے۔ مگر پھر بھی وہ سچے ہی ہیں۔

جس ایشور کو گویا نی نے پر کرتی سے باہر دیکھا تھا۔ جسے کچھ تھوڑا بہت ناکمل گمان رکھنے والے گویا نی نے تمام نظام عالم میں بھر پور دیکھا ہے۔ اور مکمل گویا نی نے جسے اپنی آتما ہی کے روپ میں جانا تھا۔ وہ سب ایشور اور بہیمانڈ ایک ہی تو ہیں ایک ہی چیز مختلف مقامات سے اور مختلف نقطہ ہائے خیال سے دیکھی گئی ہے مایا کے باعث اس کے روپ مختلف نظر آتے ہیں۔ یہ سب فرق محض مایا کی وجہ سے ہی ہیں۔ صرف یہی نہیں۔ بلکہ علم حقیقت کو حاصل کرنے کے لئے یہ سب بھی مختلف میٹریاں ہی ہیں۔

سائنس اور مذاہب کا جھگڑا اب دیکھئے! دلیلیں (سائنس) اور گمان (مذہب) علم دنیا اور علم حقیقت میں فرق کیا ہے؟ ذرا مشرک پر جائیے! اور کتنی گنوار سے وہاں کی کسی

بات کے متعلق، مثلاً موٹر کیسے چلتی ہے؟ اگر موفن کیسے بچ رہا ہے؟ دریافت کیجئے
 سولہ میں پندرہ آنے یا نوے بلکہ ننانویں فیصد سی وہ یہی کہے گا۔ کہ یہ سب
 بھوتوں کی میلہ ہے۔ کیوں؟ الگیا کی علت کو ہمیشہ معلول سے ماہر تلاش کیا کرتا
 ہے۔ اس کے لئے وہ ہمیشہ ایسے واقعات سے جن کا باعث اسے کچھ نمایاں
 نظر نہیں آتا۔ بھوتوں۔ پریتوں کا تعلق ڈھونڈھ نکالتا ہے۔ اگر کہیں کوئی پتھر
 گرا ہے۔ مگر پھینکنے والا نظر نہیں آتا تو وہ یہی کہیگا کہ یہ کسی شیطان یا بھوت کا کام
 ہے۔ لیکن ایک سائنس دان ہانتا ہے۔ کہ یہ سب عقل۔ سائنس یا زمین کی کشش
 ثقل کے کرشمے ہیں۔ اور سوائے اس کے کچھ نہیں۔

مذہب اور سائنس کا آٹے دن کا جھگڑا کیا ہے؟ مذاہب میں واقعات
 عالم کے بواعث بیروں از عالم بتائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ سورج میں
 بھی ایک دیوتا ہے۔ اور چاند میں بھی۔ دنیا میں جو بھی انقلاب ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ
 کسی بیرونی طاقت کے باعث ہوتا ہے۔ اس کی علت معلول میں ہی تلاش
 نہیں کی جاتی۔ لیکن سائنس کہتی ہے۔ کہ ہر شے کی علت اس کے معلول میں
 موجود ہے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جاتی ہے۔ اس نے دنیا کے راز ہائے
 ہفتہ کی چابی بھوتوں اور پریتوں۔ فرشتوں اور جنوں۔ ویویوں اور دیوتاؤں کے
 ہاتھوں سے چھین لی ہے۔ اور اسی لئے ادویت و ادسب سے پڑھ کر مہر عقل
 و ہنی بر سائنس مذہب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کسی بیرونی طاقت کی بنائی ہوئی
 نہیں۔ کسی ایسے ایشور کی خلقت نہیں جو اس سے باہر کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ یہ
 از خود پیدا ہونے والی۔ قائم رہنے والی اور فنا ہونے والی ہے۔ یہ ایک لامحدود

لہذا کہی ہے۔ یہی برہم ہے۔ "تت تو مسی" اور وہ تو ہی ہے۔ "اے شہوت کیتو اور وہ تو ہی ہے۔"

صرف ادویت اور ہی سائنس کے مطابق ہے

اس طرح تم دیکھتے ہو کہ ادویت وادی ایک ایسا دہرم ہو سکتا ہے۔ جو سائنس سے مطابقت رکھتا ہے۔ نیم تعلیم یافتہ بھارت ورش میں کچھ آئے دن سائنس منطق اور دلیل وغیرہ کے متعلق جوا میں سنائی دیتی ہیں۔ ان کے باوجود بھی میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ادویت وادی یا پیرو ان مسئلہ ہمہ اوسست ہونے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ اور بڑھ دیو کے الفاظ میں "دنیا کی بہتری اور دنیا کے سکھ کے لئے" اس کا پرچار کر سینگے۔ اگر ایسا کرنے کی ہمت تم میں نہیں۔ تو میں تمہیں ہزول اور کاہر ہی کہہ کر پکاروں گا۔ اگر تم میں ہزول ہے۔ کاہر تا ہے۔ خوف ہے۔ تو دوسروں کو بھی اتنی آزادی دو۔ کسی غریب سورتی پوجک کی مورتی جا کر نہ توڑو۔ اُسے شیطان نہ کہو۔ جس کی تمہارے خیالات سے یگانگت نہیں۔ اسے ہی جا کر اپدیش نہ دیتے لگو۔ بلکہ پہلے یہ جان لو کہ تم بھی خود ہزول اور کاہر ہو۔ اگر تمہیں سماج سے یا اپنے گورنہ عقاید سے خوف ہے۔ تو ذرا یہ سوچو کہ دوسرے انہیوں کو بھی ان سے کتنا خوف ہوگا کیا یہی اچھا ہوتا؟ اگر کل ہی سارا جہاں ادویت وادی ہو جاتا۔ ادویت وادی کو محض احمیہ بنی طور پر ہی نہ مانتا بلکہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لئے بھی کمر بستہ نظر آتا لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بلکہ سمجھی مذہب سے ہاتھ ملا کر۔ آہستہ آہستہ جیسے وہ جا میکیں۔ انہیں صداقت اور حقیقت کی طرف لے

چلو اور یاد رکھو کہ ہندوستان میں ہر ایک مذہب کی رفتار ترقی کی ہی طرف ہے۔ بڑے سے اچھے کی طرف نہیں۔ بلکہ اچھے سے ادبی اچھے کی طرف ا

ادویت واد کا عملی پہلو

ادویت واد کے عملی پہلو کی متعلق میں دو الفاظ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے سے بچے اور نوجوان۔ نہ جانے کس سے سیکھ کر جلد بھلا یہ کہا کرتے ہیں۔ کہ ادویت واد لوگوں کو پانی بنا دے گا۔ کیونکہ اگر ہم سب ایک ہی ہیں۔ اور سب ہی الٹو ہیں۔ تو ہمیں دھرم اور ہم کا کچھ خیال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دلیل محض جانوروں کی سی ہے۔ جو بغیر کوڑے کے کسی اور طرح مانا ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم بھی ایسے ہی پشو ہو۔ تو کوڑے سے ہی ماننے والے انسان بننے کی سہت تو رہی بچا ہے۔ کہ انسان مڑی جائے۔ ورنہ کوڑا ہٹتے ہی وہ بالکل واکٹس بن جائیگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو تم سب کو خود کشی کیلینی چاہیے۔ ورنہ ایک دن سب کے سب مار ڈالے جاؤ گے۔ اس کا کوئی بھی دوسرا علاج نہیں۔ کیونکہ تم بغیر کوڑے اور ڈنڈے کے تم کبھی مانو گے۔ اس لئے تمہیں کبھی نجات حاصل نہ ہوگی۔

دھرم کا راز

دوسری بات یہ ہے کہ ادویت وادی دھرم کے راز کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایک دھرم ہی کہتا ہے۔ کہ دھرم کا لب لباب یہی ہے۔ کہ دوسروں کی بھلائی اور بہتری کی جائے۔ ”دین کیوں؟“ ”خود غرضی چھوڑ دو!“ ”کیوں؟“ ”کسی دینے والے یہ

کہا ہے۔ ”دیکھتے دو۔ ہم اسے نہیں مانتے۔“ ہماری دہرم پرتک میں لکھا ہے۔
 دکھا رہتے دو۔ ہمیں اس کی بھی پروا نہیں۔ کیونکہ دنیا کا دہرم کیا ہے؟ خود غرضی!
 سب اپنی اپنی خود غرضی میں مبتلا ہیں۔ غریب کی موت کی ہی کسے ہے؟ اُس پر کون
 دو آسویں؟ ہم ازم دنیا کے کثیر التعداد انسانوں کا مذہب تو یہی معلوم ہوتا
 ہے۔ پھر میں جی دہرم کیوں کہوں؟ اس منطق کا جواب آپ اس وقت تک نہیں
 دے سکتے۔ جب تک کہ آپ کو علم حقیقت حاصل نہ ہو جائے۔

وہ جو اپنے آپ کو ہر ایک جاندار میں اور ہر ایک جاندار کو اپنے اندر دیکھتا
 ہے۔ اور سب جانداروں میں ایک ہی پرماٹما کو دائم قائم جانتا ہے۔ وہ گیلی آتما
 کی آتما سے ہتیا نہیں کر سکتا۔ اس لئے ادویت وادھتیں یہ بتلاتا ہے کہ دوسروں
 کو نقصان پہنچا کہ تم خود اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتے ہو۔ کیونکہ وہ بھی تم سے کچھ
 الگ نہیں۔ تم خواہ اسے مانو۔ یا نہ مانو۔ جانو۔ یا نہ جانو۔ لیکن سبھی کے ہاتھوں سے
 تم کام کرتے ہو۔ سبھی کے پیروں سے تم چلتے ہو۔ محلات میں عیش و عشرت کہہ لو اے
 اور سوج اڈا نے والے شہنشاہ بھی تم ہی ہو۔ اور ہر لب بھرک پتہ سے ہوتے۔ بھوک
 سے تڑپ تڑپ کہہ بھیک مانگنے والے بھکاری بھی تم ہی ہو۔ ٹھیکانی میں بھی تم ہی
 ہو اور اگلیانی میں بھی تم ہی ہو۔ کمزور میں بھی تم ہی ہو۔ اور شہزاد میں بھی تم ہی ہو۔
 ایسا محسوس کہہ کے اپنے دل میں ہمدردی پیدا ہونے دو۔ پھر تم خود بخود یہ سمجھ
 جاؤ گے۔ کہ مجھے کیوں دوسروں کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے؟ اس لئے ہی مجھے
 اس کا فکر نہیں کہ مجھے کھانا ملتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ لاکھوں منہ تو کھا رہے ہیں۔
 اور وہ سب میرے ہی مُمنہ تو ہیں۔ اس لئے میری خواہ کچھ بھی حالت کیوں نہ ہو

مجھے اس کی فکر نہیں کیونکہ یہ سارا سنا میری ہی توجہ ہے۔ اس کے تمام سامان عیش سے میں ہی تو لطف اندوز ہوں۔ مجھے اس جہاں میں کون مار سکتا ہے؟ باہمی ادویت و اد کا عملی دہرم ہے۔ دوسرے دہرم بھی یہی بات بتاتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ اور اس کا باعث نہیں سمجھا سکتے۔

کمزوری سب سے بڑا پاپ ہے

یہ تو بات ہوتی علت و معلول کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اسے اچھی طرح سمجھنے کے لئے۔ پہلے اس مایا کے پورے گہرائی کو دیکھو۔ جو تم نے اس دنیا پر مثال رکھا ہے۔ یہی نوع انسان میں کمزور الفاظ اور کمزور خیالات کا پرچار نہ کرے۔ یہ یاد رکھو کہ کمزوری سب پاپوں اور برائیوں کی جڑ ہے اس کمزوری کے باعث ہی انسان قابل مذمت کام کر بیٹھتا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے ہی ایک شخص وہ کام کر لیتا ہے جو اس کی شان شرافت کے شایاں نہیں۔ کمزوری کے سبب سے ہی وہ اپنی حقیقت اور اصلیت کو بھول کر کچھ کر چکر رہتا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہئے کہ آپ کیا ہیں اور اس کا آپ کو شب و روز خیال رکھنا چاہئے۔ وہ میں ہی ہوں۔ اس طاقت سے بھرپور خیال کو تمہیں ماں کے دودھ کی طرح پی جانا چاہئے۔ میں وہی ہوں۔ میں وہی ہوں۔ شب و روز خیال کرنے والا انسان ہر وقت یہی سوچنے والا دل دلیا میں وہ وہ کام کر دکھائے گا۔ جنہیں دیکھ کر سب محو حیرت رہ جائیگے۔ اور اس کے روبرو تمہیں غم کے بغیر نہ رہ سکیں گے۔

اوم کاراز

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اودیت واد کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا یعنی بالفاظ دیگر دنیاوی ترقی کے لئے اس کی کوئی عظمت و اہمیت نہیں۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ ویدوں نے کہا ہے کہ ”اوم ہی ایک عظیم ترین راز ہے۔ اوم ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو اوم کے راز کو سمجھ لیتا ہے۔ وہی من مانی مراد حاصل کرتا ہے۔ اس لئے پہلے اس ”اوم“ کے راز کو جانو۔ اور یہ سمجھ لو کہ ”اوم“ تم ہی ہو۔ ”تت تو سی“ کے پھید کو پہچانو۔ پرجان اور پچان لینے پر تم جو کچھ بھی چاہو گے۔ وہی پاؤ گے۔ میں خواہ ایک چھوٹا سا حقیر کپڑا ہوں۔ اور تم ایک شاندار پرنسز اور گھوڑے ہو۔ لیکن یاد رکھو۔ کہ ہم دونوں کی طاقت کا لامحدود ذخیرہ ایک پر ماتا ہی ہے۔ اسی میں سے ایک ناچیز کپڑا اپنی طاقت حاصل کرتا ہے۔ اور اسی میں سے شہزاد شاہی گھوڑا ہم دونوں ہی اسی میں سے ملتی طاقت چاہیں لے سکتے ہیں۔ اس لئے آپ کو خود اعتقاد ہی کا سبق سنیکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہئے کہ کوشش کرنے سے آپ جو بھی چاہیں۔ پر ماتا کے اننت بھندار سے حاصل کر سکتے ہیں۔

اودیت واد کا یہی راز ہے۔ کہ پہلے اپنے آپ میں دشمنان کہہ ناسیکھو۔

پھر کسی دوسرے پر اعتماد رکھو۔ دنیا بھر کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیں گے۔ کہ صرف ان قوموں نے سلسلہ میں ترقی کی ہے۔ جنہیں اپنی طاقت اور قوت پر اعتماد تھا۔ ہر ایک قوم کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے آپ کو معلوم ہو گا۔ کہ صرف وہی شخص مشہور اور

کامیاب ہوئے ہیں جنہیں اپنی ذات پر اعتماد کا بل تھا۔ یہیں ہندوستان میں ایک معمولی سا انگریز کلرک آیا تھا۔ جس نے افلاس کے باعث دو مرتبہ اپنے سر میں پستول کی گولی مار کر خود کشی کرنا چاہی۔ لیکن دو مرتبہ ہی وہ ناکامیاب رہا۔ تیسرے اسے یہ یقین ہو گیا کہ میں دنیا میں ضرور کوئی بڑی خدمت سر انجام دینے کے لئے پیدا ہوا ہوں۔ یہی شخص اپنی آئندہ ولادت کی میں ہندوستان کے اندر سلطنت برطانیہ کی بنیاد ڈالنے والا لارڈ کلاؤڈ بنا۔ اگر اس نے پادریوں کی باتوں پر یقین کر کے ہی کہا تھا کہ اے خداوند خدا میں بہت کمزور ہوں۔ میں بڑا گنہگار ہوں۔ تو وہ کہاں ہوتا؟ ایک پاگل خانے میں۔ ان کمزور خیالات کو سکھا سکھا کہ یہی تمہارے بزرگوں کے مذہبی گوروں نے تمہیں دیوانہ بنا دیا۔ میں نے دنیا بھر میں گھوم پھر کر یہ دیکھا ہے کہ ان گناہ آلود عقائد نے ہی بنی نوع انسان کو تباہ کر ڈالا ہے۔ جہاں سے بچے جب ایسے ہی خیالات اپنے دلوں میں لئے بٹے ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ نیم شب بلی ہوں۔ تو تعجب ہی کیا ہے؟

اپنی ذات میں اعتماد پیدا کرو

اوریت واداکا عمل پہلو یہی ہے کہ اپنی ذات میں اعتماد پیدا کرو۔ اور اگر تم دھن دولت چاہتے ہو۔ تو اسے حاصل کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کرو۔ وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ اگر تم تامل اور لالچ ہونا چاہتے ہو۔ تو اس کے لئے کوشش کرو۔ اور تم ویسے ہی ہو جاؤ گے اگر تم آواز ہونا چاہتے ہو۔ تو کوشش کرو۔ آزادی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گی۔ اگر تم دوتا بلنا چاہتے ہو۔ تو پرہیز کرو! اور تم دیوتا بن

جاؤ گے۔ "نروان چوانند کا اثر لو۔ بس بھول نہیں پرہتی ہے۔ کہ ادویت واد کا استعمال صرف روحانیت میں ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ زمانہ آگیا ہے۔ جبکہ آپ کو عملی دنیا میں بھی اس سے کام لینا پڑیگا۔ اب یہ ایک پوشیدہ راز نہ رہیگا۔ اب یہ رشیوں کے ساتھ بنوں میں۔ گنہراؤں میں یا ہمالیہ پر بہت میں چھپا ہوا ہے۔ بلکہ دنیا کا ہر ایک انسان اسے عملی جامہ پہنا سکے گا۔ راجہ کے مندر میں سنبھالی کی گائیں۔ غریب کی جھونپڑی میں ہر جگہ ہی اس کا استعمال کیا جاسکے گا اور ایک بھکاری بھی اس کا استعمال کر سکے گا۔ کیونکہ گیتا میں بھگوان کرشن نے فرمایا ہے: "کہ تیرے وہم و تھوڑا سا کیا ہو ابھی ہر ایک ہٹے خوف سے بچا لیتا ہے۔"

خوف نہ کرو

اس لئے خواہ تم مرد ہو یا عورت۔ شودر ہو یا کچھ اور۔ تم ذرا بھی خوف نہ کرو۔ کیونکہ کرشن بھگوان کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اسے آپہ سنتاں۔ غفلت چھوڑ دے! بیدار ہو جا اور اٹھ کھڑی ہو۔ جب تک تیرا مقصد حاصل نہ ہو بلکہ شش کہہ تی ہے۔ ادویت واد پر عمل کرنے کا یہی وقت ہے۔ آ! اسے آکاش سے برقی پڑا رہے۔ کیونکہ زمانہ حال میں ہی ہمارا سب سے افضل فرض ہے۔ دیکھو تمہارے جنم داتا ہر شئی پکار پکار کہہ رہے ہیں۔ بچو!۔ ٹھیر جاؤ! اپنی تعلیم اور تبلیغ کو میدان عمل میں آنے دو۔ اور سوسائٹی کی رگ رگ میں پیوست ہو جانے دو۔ اسے ہر ایک انسان کی زندگی میں حصہ لینے دو۔ قوم کا ایک شتہ کہ خزانہ بن جانے دو۔ اور افراد قوم کی رگ رگ میں خون کے ساتھ بنے دو۔

یہ سنکر نہیں تعجب ہوگا۔ کہ مغرب کے لوگ ویدانت پر قہر سے زیادہ عمل کرتے ہیں۔ نیویارک کے مہاتل پرکھڑا ہو کر میں یہ دیکھا کرتا تھا۔ کہ کس طرح مختلف ممالک سے اپنے ہوموطنوں کے قدموں میں کچلے ہوئے پر دیسی وہاں آتے ہیں۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میٹی گٹھری ہی ان کی دولت ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ کسی پولیس والے کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو فوراً خوف سے ہٹ کر راستے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ مگر چھ بیٹے ہیں ہی وہ اچھی پوشاک پہنے۔ سب کی نظروں سے نظریں ملاتے اور اکڑتے ہوئے چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس عجیب و غریب کا یا پلٹ کا باعث کیا ہے؟ فرض کرو کہ وہ شخص آرمینیا یا کسی اور ملک سے آیا ہے۔ جہاں اس کی ذرا بھی پروادہ کر کے سب اسے ٹھو کریں مارتے تھے۔ جہاں ہر شخص اس کو ٹھنڈا کر رہی کہتا تھا۔ کہ تو غلام پیدا ہوا ہے۔ اور عمر بھر غلام ہی رہے گا۔ جہاں وہ اگر ذرا بھی بچنے کی کوشش کرتا۔ تو اس کے ہزاروں ٹھو کریں پڑتیں اور ہر شخص اس سے ہی کہتا "او غلام! تو غلام ہے۔ وہیں رہنا امید ہی میں تو پیدا ہوا تھا۔ نا امید ہی رہیگا" وہاں کی فضائے ملکی گونج گونج کر اس کیلئے ایسی اعلان کر رہی تھی۔ کہ تیرے لئے کوئی امید نہیں۔ تو غلام ہے۔ وہاں ظالموں اور لڑے ستوں نے اسے پس ڈالا تھا لیکن جب وہ نیویارک کی وسیع سڑکوں پر آیا۔ تو اس نے اچھی پوشاک پہنے ایک مہذب شخص کو اپنے ساتھ تھکلاتے ہوئے پایا۔ اچھے اور برے کپڑوں نے دو لوگ حالت میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ آکے چل کر اسے ایک ہوٹل ملا جہاں کوئی ایک مہذب امیر ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اسے بھی امی میز کے ایک طرف

بیٹے کرکھا نا کھانے کے لئے کہا گیا۔ وہ یہاں ہر طرف پھرا اور اسے ایک نئی زندگی کا احساس ہونے لگا۔ یہاں اس نے غور سے کیا۔ کہ وہ بھی کم از کم انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ شاید وہ مشنگلان بھی گیا۔ اور وہاں اس نے امریکہ کی ریاستہائے متحدہ کے صدر سے بھی اجازت طلبا یہاں اس نے دو روز حصص ملک سے لئے ہوئے کسانوں کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے مگر ملک کے سب سے بڑے حکمران صدر ریاستہائے متحدہ سے دست بچہ لیتے تھے۔ اب بابا کا پردہ اسکی آنکھوں کے سامنے سے اٹ گیا پھر پول کی غلامی اور کردی کے باعث وہ بھول گیا تھا۔ کہ میں بھی انسان ہوں جس پرچہ پر ایک مرتبہ پھر پیرا ہو کر اس نے دیکھا کہ دنیا کے دیگر انسانوں کی مانند وہ بھی ایک انسان ہے۔

اپنے ہم وطنوں کو اٹھاؤ

ہمارے ہی ملک میں۔ دیانت کی اس پیہمی جتنی جھوٹی ہیں۔ جلدیوں سے ہمارے جوطن اس دولت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کیساتھ چھوٹا اور بیٹھا بھی پاپ سمجھا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے تائید و راپس ہی تم پیدا ہوئے تھے۔ نامید و راپس ہی تم دہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوزخ و زور گرتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کی جو ذلیل سے ذلیل حالت ہو سکتی ہے۔ وہ آج اس حالت تک پہنچ گئے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسا ملک کو نسا ہے۔ جہاں انسان کو حیوانوں کیساتھ سمونا پڑتا ہو۔ اس کے لئے جابلوں اور اگیانیوں کی مانند دوسروں کو قصور وار نہ ٹھیراؤ۔ جہاں جابلوں۔ ہے وہیں حالت بھی ہے۔ اس لئے اس کے لئے قصور وار ہم ہی ہیں۔ اس لئے منتقل مزارعی سے کمر بستہ ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر دو۔ دوسروں کے اوپر کیچڑھٹکتے نہ پھرو۔ ان تمام قصور و گناہوں کی جن سے تم تکلیف پا رہے ہو۔ ذمہ داری تمام و کمال تمہارے ہی کندہوں پر ہے۔

لاہور کے نوجوان! اس بات کو ابھی طرح سمجھ لو۔ کہ تمہارے تمام ملی، پیدائشی اور ذاتی
گنہگاروں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ تم خواہ کتنی بھی سچا، سوسائٹیاں اور کانفرنسیں کر ڈالو
تمہارا نسب تک کچھ بھی بھلا نہ ہوگا۔ جب تک تمہارے دل میں وہ پریم اور پہلوئیں وہ دل نہ ہوگا جو
کہ ہمہ ردی سے پُر ہو! درجو دوسروں کے دکھ سکھ کو اپنا ہی دکھ سکھ سمجھو۔ جب تک ہندوستان
میں ایک مرتبہ پھر بدھ کا سادل نہیں آتا۔ جب تک یوگیشور کرشن کے الفاظ عملی صورت
اختیار نہیں کرتے۔ تب تک ہمارے لئے دنیا میں کوئی بھی امید نہیں۔ تم محتسب بھی جا بواہل
یورپ کی نقل کرنے جاؤ۔ لیکن تمہارا بھلا نہیں ہو سکتا۔

سنو! میں نہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ جو میرا چشم دید ایک بالکل سچا واقعہ ہے
برہما سے چند یوریشین کچھ برہمنوں کو لندن لے گئے۔ اور انہیں دکھا دکھا کر وہاں کے باشندوں
سے پیسے وصول کرنے لگے۔ بعد ازاں انہوں نے یورپ کے ملک آسٹریا میں لجا کر انہیں
مرنے چینی کے لئے چھوڑ دیا۔ وہ بیمارے یورپ کی کوئی بھی زبان نہیں جانتے تھے لیکن
آسٹریا کے انگریزی سفیر نے انہیں لندن بھجوا دیا۔ لندن میں بھی وہ بالکل اجنبی ہونے کے
باعث بالکل بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ایک انگریز دیری کو ان کا پتہ لگا۔ وہ انہیں اپنے
گھر لے آئی۔ وہاں اس نے انہیں پہننے کے لئے اپنے پاس سے کپڑے اور سونے کیئے اپنے
پاس سے ہی بستر دیئے۔ پھر اس نے اخبارات میں انکا حال زلرشائع کر دیا۔ اس کا گلے
جی دن تمام قوم گویا ایک خواب غفلت سے بیدار ہو گئی۔ بہت سے روپے اکٹھے ہو گئے
اور وہ لوگ برہما واپس بھیج دیئے گئے۔

اس قسم کی ہی بار بار ہمدردی پر ان کا تمام غلبی اور سیاسی نظام قائم ہے۔ ان
میں ہر ایک کے دل میں کم از کم اپنے ہموطنوں کے لئے ایک اٹل پریم ہے۔ انہیں خواہ

باقی دنیا سے تجارت نہ ہو۔ باقی دنیا کی غلام اقام خواہ ان کی دشمن ہی ہوں لیکن اس میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اپنے معصوم لوگوں کے لئے ان کے دلوں میں ایک نہایت زبردست محبت و الفت ہے۔ اور اپنے درد لئے پر آئے ہوئے پر دلپسند کیا ہوا بھی وہ رحم و انصاف کا سلوک روا رکھتے ہیں یہ میری سخت احسان فراموشی ہوگی۔ اگر میں انہیں یہ نہ بتاؤں کہ کس طرح مغرب کے ہر ملک میں میرا نہایت عزت اور دھرم و نام سے غیر مذہم کیا گیا لیکن یہاں جائے ملک میں وہ دل کہاں ہے جس پر تم اپنی قومیت کے عظیم نشان محل کی بنیاد قائم کرو گے۔ ہم ایک چھوٹی سی کٹنی بنا کر کام شروع نہیں کرتے کہ فرد ایک دوسرے کو دھوکا دینے لگتے ہیں۔ اور جلد ہی سب کام ملیا میٹ ہو جاتا ہے ۛ

اپنی قومیت کی بنیاد مضبوط کرو

تم کہتے ہو۔ کہ ہم ان کی پیروی کریں گے۔ نہیں کی مانند اپنی بھی ایک قوم بنائیے۔ لیکن یہاں وہ بنیاد کہاں ہے جس پر ممتازی قومی عمارت قائم ہوگی۔ یہاں تو اس وقت چاروں طرف بالوریت ہی بالوریت ہے۔ اسی لئے تم اس پر جو عمارت کھڑی کرتے ہو۔ وہ فرد اسی دھم سے بھیٹ جاتی ہے۔ اس لئے اسے لاہور کے نوجوانوں ایک مرتبہ پھر اوریت واد کے اس ہتھیال جھنڈے کو بلند کرو۔ جو بت تک تم اپنے دلوں میں چاہیں پیدائے کرو گے تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اٹھو! اس پریم کے جھنڈے کو فضا میں لہراؤ۔ جاگو! اٹھ کھڑے ہو۔ اور جب تک اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ جاؤ۔ برابر آگے بڑھتے چلے جاؤ! ۛ

جاگو! جاگو! ایک مرتبہ پھر جاگو! کیونکہ بغیر تیاگ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم حقیقت و دھرم کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ تو اپنی نذر چھوڑ دو! بقول مسیح تم ایک ساتھ ہی

ایشور اور شیطان دونوں کی پروا نہیں کر سکتے۔ تمہارے جسم دانا۔ تپسوی مہاپرش بڑے بڑے کام کرنے کے لئے سنسار چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے شخص دنیا میں ہیں جنہوں نے کشتی پانے کیلئے سنسار چھوڑ دیا ہے۔ لیکن تم یہ مودہ بھی چھوڑ دو۔ اپنی کشتی کی بھی فکر نہ کرو۔ اور دوسروں کی مدد کرنے کے لئے میدان میں نکل آؤ۔ تم لوگ ہمیشہ لمبی چوڑی باتیں اٹھا کر کہتے ہو۔ یہ دیکھو ویدانت کا پروگرام۔ اپنے اس پختہ جیون کو اس شاندار پروگرام کے لئے مستعد بن کر دو۔ ہم تم جیسے اگر ہزاروں بھی روزے اور برت رکھ رکھ کر فائدہ کشتی کرتے ہوئے مری جاہیں۔ تو اس سے کیا حاصل؟ اگر ہماری قوم ہی زندہ نہ رہی دیکھو! ہماری قوم روز بروز پستی اور ذلت کے گڑھے میں ڈوبتی جاتی ہیں۔ ان بیشمار ہندوستانیوں کی آہیں جنہیں تم نے شفاف اور پاک ندیوں اور دریاؤں کے ہوتے ہوئے چھوئے بھی گندے جوڑوں کا پانی پینے کے لئے مجبور کر رکھا ہے۔ جن سے تم لوگ اچھے اچھے کڑے اور کچے اور ٹھیکے ہوئے بھی جبراً فائدہ کشتی کرا رہے ہو جنہیں تم ادویت و دکھ سبق دیتے ہوئے اپنے دل سے ان کیساتھ نفرت اور حقارت کا ساک رکھ رکھتے ہو۔ جن کیلئے تم نے کوہِ سینہ کے اندھے رہانت گھڑے لئے ہیں۔ اور صرف زبانی طور پر ان سے یہ کہتا ہے کہ سب بھلا ایک ہی شہر ہے لیکن اس مہانت کو تم نے کبھی عمل جامہ نہیں پہنایا۔ اور نہ اس کی کبھی کوشش بھی کی۔ ایسے سب بیشمار اچھوت اور ذلت بھائیوں کا شراب آج تمہارے سر پر ہے۔ تم نے ان سے یہی کہا ہے کہ ”دوستو! یہ سب خیالات اپنے دلوں میں ہی رکھو۔ لیکن ہمیں عمل جامہ پہنانے کی کبھی کوشش نہ کرو۔“

اپنے کلنک کا وجہ مٹا دو

بھائیو! آؤ! اٹھو! آؤ! کلنک کے کالے وجہ کو ہمیشہ کیلئے مٹا دو۔ جاگ جاگ!

اٹھ کھڑے ہو! اگر یہ محمد اور چھوٹی سی زندگی اس مقصد کے لئے قربان ہوتی ہے، تو ہونے
 والا یاد رکھو! دنیا کے ہر ایک جاندار کو ایک روز مرنا ہے۔ پانی کو بھی اور پتہ لگانا کو بھی۔
 امیر کو بھی اور غریب کو بھی! اس لئے بیدار ہو جاؤ۔ اپنے دلوں میں صداقت کے پریم کو پیدا
 ہونے دو۔ ہم گول میں مسجد دہر کے بازی داخل ہو گئی ہے۔ اسے دور کرو۔ اس وقت
 ہمیں چال چلن کی اس طاقت کی ضرورت ہے، اس مستقل مزاجی اور اٹل ارادے کی حکمت ہے جو انسان
 کو موت کی مانند اپنے پنجے میں گرفتار کر لیتا ہے۔ اور جس کے زیر اثر اگر انسان زندہ جاوید
 راج رشی بھرتی کے انعام میں یوں لٹکنا اٹھتا ہے۔

نیتی نہیں مراہیں۔ یا بندہ کریں۔ - نکستی گھریں گے۔ چاہے لٹ جاگھر
 مرنا آج ہی ہو! آخر ہو جاؤں یا - چیتا کر کے بھی ٹل نہیں دھم سے

اس لئے دوتو! خنزیر بچاؤ! بیدار ہو! اٹھ کھڑے ہو! وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے
 اس طرح ہماری تمام طاقت باقی بنائے میں ہی خرچ ہو جائیگی۔ دیکھو جو بطلان پہلے پہل
 ہندوستان میں آئے تھے تب یہاں ساتھ کروڑ ہندو آباد تھے۔ آج وہیں بیس کروڑ سے
 بھی کم ہیں۔ اگر یہی حالت رہی۔ تو روز بروز کم ہی ہوتے جائینگے۔ یہاں تک کہ ایک دن
 ان کا نام و نشان بھی نہ رہیگا۔ لیکن ان کا نام و نشان رہے یا نہ رہے۔ مگر ان کے ساتھ
 ہی ریوانت کے وہ عظیم المثل خیالات بھی طغیانی سے نیست و نابود ہو جائیں گے
 جن کے ہندو اپنے تمام عقیدے اور کہ اعتقادی کے باوجود بھی واحد و ارشاد ہیں۔ ان کی
 اہم گیان کن گراں ہر باجوہرت کا بھی شخص ہو جائیگا۔ جن سے ادویت واد کے خزانے پور ہیں۔

۱۹۳۱ء میں جب یہ تقریر کی گئی تھی۔ شاید ہندوؤں کی آبادی اتنی ہی ہو۔ مگر آج کل
 ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رو سے ہندوؤں کی کل آبادی ۹۰ ہے۔ (مترجم)

کمر باندھ کر کھڑے ہو جاؤ

اسی لئے میں کہتا ہوں۔ بیدار ہو اور کمر باندھ کر کھڑے ہو جاؤ! دنیا بھر کے انہی
گیان کی حفاظت کیلئے اپنے بازو پھیلا دو۔ اور سب سے پہلے اپنی قوم کی اور اپنی جاتی
کی رکشا کرو۔ یہیں انہی گمان کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ اور دینت واد کو ملے جا رہے ہیں
کی۔ پہلے رٹی اور پیچھے دہرم واجب تھا ہے ہو طوں اور مقدم بھوکوں رہے ہیں تب تم
انہیں دہرم کھانا چاہتے ہو۔ بھوک کی آگ سے دہرم سے شانت نہیں ہو سکتی۔ یہیں
گرائے والی دو طاقتیں سب سے بڑی ہیں۔ ایک تو ہماری اپنی اندرونی کمزوری و کج
ہمارا خشک و حسد اور ہمارا خشک و حسد دل۔ تم لاکھ سدا تکل کو مالو۔ لاکھ دہرم دہرم چلاؤ
لیکن جب تک تمہارے دلوں میں سچا دہرم اور ہمدردی نہ ہوگی۔ تب تک ان سب باتوں سے
کچھ نہ ہوگا۔

اپنے غریب ہموطنوں سے محبت کرنا سیکھو

اس لئے اپنے گنہگار ہموطنوں سے تم اسی طرح محبت کرنا سیکھو جس طرح تمہارے
دین میں سکھاتے ہیں۔ اس حقیقت کو اپنے دلوں میں محسوس کرو کہ غریب اور امیر پانی اور
پتھر اتنا سب ایک ہی انسانیت پر جم کے مختلف حصے ہیں! اس طرح عزیز واپس اوریت
دار کے بڑے بڑے اصولوں کو منقہ الفنا میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ میں نے
آپ کو بھی بتلایا ہے۔ کہ ہر طرح ان اصولوں کو آج اس تاک میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں
ایک عملی صورت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جدید سائنس کا زبردست حملہ آج تمام دریت

وادی مذاہب کی کمزور مٹی ہے۔ بنی ہوئی دیواروں اور ان کی بنیادوں کو کھینچ چور کر رہا ہے۔ ہمارے پجارت میں نہیں۔ بلکہ یہاں سے جی بہت زیادہ یورپ اور امریکہ میں دوسرے مادی۔ سائنس کے حملوں سے اپنی حفاظت کرنے کیلئے برقرار ہیں۔ اور اپنی مذہبی کتب کے مضامین نیز ان کے معانی میں کھینچ مان کر رہے ہیں۔ کبھی ادھر کھینچتے ہیں۔ کبھی ادھر پھینچتے ہیں۔ لیکن ان مذہبی کتب کے الفاظ و فقرات کچھ بڑے قوی ہیں۔ جو پھینچتے ہی چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے ادویت واد کے سدھانتوں کو وہاں لے جانا ہو گا۔ اب تک ادویت واد کا پیغام جو دہاں پہنچ چکا ہے۔ اسے خوب پھیلانا ہو گا۔ تاکہ وہ ان کی تہذیب کی مادہ پرستی کے جیلے سے حفاظت کر سکے۔

پہلے سونے اور شیطان کی پوجا سے اپنے ملک کو بچاؤ

مغرب میں پرانے خیالات کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ مولے اور شیطان کی پوجا جنم لے رہی ہے۔ ان کے اس زبردستی اور کاروباری رقابت کے دہرم سے ان کے قدیم کردار و اعتقادی سے پڑا مذہب کہیں اچھے تھے۔ لیکن خواہ کوئی قوم کتنی بھی طاقت ور اور زبردست کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ہی ان بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتی۔ دنیا کی تاریخ پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ جن قوموں کی بنیادیں ایسی کمزور تھیں وہ کبھی کی تباہ و برباد ہو چکیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس خطرناک لہر کو ہندوستان میں آنے سے روکنا چاہیے۔ اس لیے یہاں ادویت واد کا خوب زور شور سے پوجا کرو۔ تاکہ سائنس کے اس زبردست حملے کا دہرم پر کچھ اثر نہ ہو سکے۔

بھگوان تمہارا کلیان کریں

بھارت ہی نہیں بلکہ ہمیں دوسروں کی بھی مدد کرنی ہوگی۔ تمہارے خیالات یرپا اور امریکی کی حفاظت کرینگے۔ لیکن ایک مرتبہ میں تمہارے پروگرام کی یاد پھر تمہارے دل میں تازہ کرادوں۔ جو اس طرح پر ہے۔ کہ سب سے پہلے اپنے ملک کے بیشمار اچھوت اور دولت بھائیوں کا نہیں اپنا کرنا ہوگا۔ پھر دوسرے ملکوں کی مدد کو دوڑنا۔ اس لئے بھگوان کرشن کے الفاظ کو اپنے دل پر نقش کرتے ہوئے۔ انہیں ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھانے اور اپنی چھاتی سے لگانے کے لئے آگے بڑھو۔ بھگوان تمہارا کلیان کریں گے۔ دیکھو! بھگوان فرماتے ہیں اور

پکار پکار کر کہہ رہے

”اس زندگی میں انہوں نے سورگ پایا ہے۔ جن کے ہر دلوں میں برہم کی پوجا کا دروضہ دشناس ہے۔ کیونکہ ایشور پریم پوتر ہے۔ اور سب کے لئے یکساں ہے جو ایسا سمجھتے ہیں۔ ان ہی کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرامتھا میں نواس رکھتے ہیں“

(اوم شم)

ماہنامہ لالہ سرفراز خان منیر شید عالمی رہنما ہیں واقع چٹھری اور جٹا اور بس جیسے۔ اور سرسرن اور اس دن
سہ ماہی ایشور سمنز۔ جہرٹ لڈاری و وارنٹ لے لاپور سے سٹانچ گئے۔

